

लीला का रहस्य क्या है। इस उपन्यास की शिक्षा का निचोड़ है सत्य पर, आत्मसम्मान पर अपना वलिदान कर देना। इसकी भाषा सरल और सरस है, वर्णन-शैली अत्यंत हृदयग्राहिणी है, भाव-व्यंजना बड़ी मर्म-स्पर्शिनी है, और चरित्र-चित्रण, जो उपन्यास का सर्वप्रधान अंग माना गया है, इतनी सूक्ष्म दृष्टि से किया गया है कि पढ़कर लेखक के मनो-वैज्ञानिक अनुभव का कायल होना पड़ता है। हिंदी में आपने ढेरों उपन्यास पढ़े होंगे, लेकिन ऐसे ऊँचे दर्जे का मौलिक उपन्यास आज तक न पढ़ा होगा। यह उपन्यास उपन्यासत्व से उत्कृष्ट, स्वाभाविकता से सुसज्जित, कल्पना से कमनीय, चरित्र-चित्रण से चार और सद्भावों से सुंदर है। सारांश यह कि रंगभूमि हिंदी के एक श्रेष्ठ औपन्यासिक का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। प्रेमचंदजी की पुस्तकों के प्रेमी पाठकों को इसे पढ़कर अपने इष्ट-मित्रों को भी अवश्य पढ़ाना चाहिए। मन सुग्ध और हृदय प्रफुल्लित हुए विना न रहेगा।

३६, लाट्टश रोड
लखनऊ, १।२।२५

दुलारेलाल
(संपादक)

निवेदन

(सप्तमावृत्ति पर)

सुशी की बात है, आज हमें इस उपन्यास को सातवीं बार छापने का मौभाग्य प्राप्त हुआ है! कागज़ का मूल्य आजकल तिगुना हो गया है, पर हमने इसका मूल्य तादृश नहीं बढ़ाया। आशा है, प्रेमचंदजी के इस सर्वश्रेष्ठ उपन्यास का दिन-दिन और भी आदर बढ़ेगा।

एच.ए.टी.ए., लखनऊ
१५।२।४४

दुलारेलाल

संख्या हो गई थी। जलूस निकला। पैदल और सवार आगे-आगे थे। फौजी बाजे बज रहे थे। सड़कों पर रोशनी हो रही थी, पर मकानों में, छतों पर, अंधकार छाया हुआ था। फूलों की वर्षा हो रही थी, पर छतों से नहीं, सिपाहियों के हाथों से। सोफ्री सब कुछ समझती थी, पर क्लार्क की आँखों पर परदा-सा पड़ा हुआ था। असीम ऐश्वर्य ने उनकी बुद्धि को भ्रान्त कर दिया है। कर्मचारी सब कुछ कर सकते हैं, पर भक्ति पर उनका बस नहीं होता। नगर में कहीं आनंदोत्साह का चिह्न नहीं है, सियापा-सा छाया हुआ है, न पग-पग पर जय-ध्वनि है, न कोई रमणी आरती उतारने आती है, न कहीं गाना-धजाना है। मानो किसी पुत्र-शोक-भग्न माता के सामने विहार हो रहा हो।

कर्मचारी का गश्त करके सोफ्री, क्लार्क, सरदार नीलकंठ और सोफ्री का कर्मचारी तो राजभवन में आकर बैठे, और लोग विदा हो गए। नगर पर चाय लाई गई। मि० क्लार्क ने बोटल से शराब पी ली, तो सरदार साहब, जिन्हें इसकी दृष्टि से बूढ़ा भी, पिसनगर सोफिया के पास आ बैठे, और बोले—“जसवंतनगर आपको कैसा लग रहा है?”

सोफिया—“बहुत ही रमणीय स्थान है। नगर के कांफेस अत्यंत मनोहर हैं। नगर का आनंद और शान्ति का माहौल शोभा और कहीं से भी नहीं होगी। नगर की आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी है। मेरा तो जी चाहता है, यहाँ कुछ दिनों रहूँ।”

नीलकंठ बोले। एक दो दिन तो पुलिस और सेना के बल से नगर को शांत रखा जा सकता है, पर महीने-दो महीने किसी तरह नहीं। असंभव है। कहीं ये लोग यहाँ जम गए, तो नगर की यथार्थ स्थिति अवश्य ही प्रकट हो जायगी। न-जाने उसका क्या परिणाम हो। बोले—“यहाँ की मरत छटा के धोखे में न आइए। जल-वायु बहुत खराब है। आगे आपको इससे कहीं सुंदर स्थान मिलेंगे।”

सोफिया—“कुछ भी हो, मैं यहाँ दो हफ्ते अवश्य ठहरूँगी। क्या विलियम, तुम्हें यहाँ से जाने की कोई जल्दी तो नहीं है?”

क्लार्क—“तुम यहाँ रहो, तो मैं दफ़न होने को तैयार हूँ।”

सोक़िया—“लीज़िए सरदार साहब, विलियम को कोई आपत्ति नहीं।”

सोक़िया को सरदार साहब को दिक़ करने में मज़ा आ रहा था।

नीलकंठ—“फिर भी मैं आपसे यही अर्ज़ करूँगा कि जसवंत बहुत अच्छी जगह नहीं है। जल-वायु की विषमता के अतिरिक्त की प्रजा में अशांति के बीज अंकुरित हो गए हैं।”

सोक़िया—“तब तो हमारा यहाँ रहना और भी आवश्यक है। मैं किसी रियासत में यह शिकायत नहीं सुनी। गवर्नमेंट ने रियासतों में आंतरिक स्वाधीनता प्रदान कर दी है। लेकिन इसका यह आशय नहीं है कि रियासतों में अराजकता के बीजारणुओं को सेए जाने दिया जाय। इसका उत्तरदायित्व अधिकारियों पर है, और गवर्नमेंट को अधिकार है कि वह इस असावधानी का संतोष-जनक उत्तर माँगे।”

सरदार साहब के हाथ-पाँव फूल गए। सोक़िया से उन्होंने यह बात निशंक होकर कही थी। उसकी विनयशीलता से उन्होंने समझ लिया था कि मेरी नज़र-भेंट ने अपना काम कर दिखाया। कुछ बेतक़ल्लुफ़-से हो गए थे। यह फ़टकार पड़ी, तो आँखें चौंधिया गईं। कातर स्वर में बोले—
“मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यद्यपि रियासत पर इस स्थिति का उत्तरदायित्व है; पर हमने यथासाध्य इसके रोकने की चेष्टा की, और अब भी कर रहे हैं। यह बीज उस दिशा से आया, जिधर से उसकी आने की संभावना न थी, या यों कहिए कि विप-चुंद सुनहरे पात्रों में लाए गए। बनारस के रईस कुँवर भरतसिंह के स्वयंसेवकों ने कुछ ऐसे कौशल-से काम लिया कि हमें ख़बर तक न हुई। डाकुओं से धन की रक्षा की जा सकती है, पर साधुओं से नहीं। सेवकों ने सेवा की आद में यहाँ की मूर्ख प्रजा पर ऐसे मंत्र फूँके कि उन मंत्रों के उतारने में रियासत को बड़ी-बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। विशेषतः कुँवर साहब का पुत्र अत्यंत दुष्ट प्रकृति का युवक है। उसने इस प्रांत में अपने विद्रोहात्मक

विचारों का यहाँ तक प्रचार किया कि इसे विद्रोहियों का अखाड़ा बना दिया। उसकी चार्तो में कुछ ऐसा जाड़ होता था कि प्रजा प्यासों की भाँति उसकी ओर दौड़ती थी। उसके साधु भेष, उसके सरल, निःस्पृह जीवन, उसकी मृदुल सहृदयता और सबसे अधिक उसके देवोपम स्वरूप ने छोटे-बड़े सभी पर वशीकरण-सा कर दिया था। रियासत को बड़ी चिंता हुई। हम लोगों की नौद हराम हो गई। प्रतिक्षण विद्रोह की आग के भस्मक उठने की आशंका होती थी। यहाँ तक कि हमें सदर से सैनिक सहायता भेजनी पड़ी। विनयसिंह तो किसी तरह गिरफ्तार हो गया; पर उसके अन्य सहयोगी अभी तक इलाके में छिपे हुए प्रजा को उत्तेजित कर रहे हैं। कई बार यहाँ सरकारी खज़ाना लुट चुका है, कई बार विनय को जेल से निकाल ले जाने का हुप्प्रयत्न किया जा चुका है, और कर्मचारियों को निश्चय प्राणों की शंका बनी रहती है। मुझे विवश होकर आपसे यह वृत्तांत कहना पड़ा। मैं आपको यहाँ ठहरने की कदापि राय न दूँगा। अब आप स्वयं समझ सकती हैं कि हम लोगों ने जो कुछ किया, उसके सिवा और क्या कर सकते थे।”

सोकिया ने बड़ी गंभीर चिंता के भाव से कहा—“दशा उससे कहीं भयंकर है, जितना मैं समझती थी। इस अवस्था में विलियम का यहाँ से जाना कर्तव्य के विरुद्ध होगा। वह यहाँ गवर्नमेंट के प्रतिनिधि होकर आए हैं, केवल सैर-सपाटे करने के लिये नहीं। क्यों विलियम, मुम्हें यहाँ रहने में कोई आपत्ति तो नहीं है? यहाँ की रिपोर्ट भी तो करनी पड़ेगी।”

क्लार्क ने एक चुस्की लेकर कहा—“तुम्हारी इच्छा हो, तो मैं नरक में भी स्वर्ग का सुख ले सकता हूँ। रहा रिपोर्ट लिखना, वह तुम्हारा काम है।”

नीलकंठ—“मेरी आपसे सविनय प्रार्थना है कि रियासत को सँभालने के लिये कुछ और समय दीजिए। अभी रिपोर्ट करना हमारे लिये घातक होगा।”

इधर तो यह अभिनय हो रहा था, सोक्रिया प्रभुत्व के सिंहासन पर विराजमान थी, ऐश्वर्य चँवर हिजाता था, अष्टसिद्धि हाथ बाँधे खड़ी थी। उधर विनय अपनी अँधेरी कालकोठरी में म्लान और लुब्ध बैठा हुआ नारी-जाति की निष्ठुरता और अहृदयता पर रो रहा था। अन्य कैदी अपने-अपने कमरे साफ़ कर रहे थे, उन्हें कल नए कंबल और नए कुरते दिए गए थे, जो रियासत के इतिहास में एक नई घटना थी। जेल के फर्मचारी कैदियों को पढ़ा रहे थे—“मेम साहब पूछें, तुम्हें क्या शिकायत है, तो सब लोग एक स्वर से कहना, हुजूर के प्रताप से हम बहुत सुखी हैं, और हुजूर के जान-माल की खैर मनाते हैं। पूछें क्या चाहते हो, तो पढ़ना, हुजूर की दिनोंदिन उन्नति हो, इसके सिवा हम कुछ नहीं चाहते। खबरदार, जो किसी ने सिर ऊपर उठाया, और कोई बात मुँह से निकाली, साल उधेस ली जायगी।” कैदी फूले न समाते थे। आज मेम साहब की आमद की खुशी में मिठाइयाँ मिलेंगी। एक दिन की छुट्टी होगी। भगवान् उन्हें सदा सुखी रखें कि हम अभागों पर इतनी दया करती हैं।

किन्तु विनय के कमरे में अभी तक सफ़ाई नहीं हुई। नया कंबल पड़ा हुआ है, छुआ तक नहीं गया। कुरता ज्यों-का-त्यों तह किया हुआ रक्खा है, वह अपना पुराना कुरता ही पहने हुए है। उसके शरीर के एक-एक रोम से, मस्तिष्क के एक-एक अणु से, हृदय की एक-एक गति से यही आवाज़ आ रही है—“सोक्रिया! उसके सामने क्योंकर लाऊँगा?” उसने सोचना शुरू किया—“सोक्रिया यहाँ क्यों आ रही है? क्या मेरा अपमान करना चाहती है, सोकी जो दया और प्रेम की सजीव मूर्ति थी? क्या वह मुझे क्लार्क के सामने चुलाकर पैरों से फुचलना चाहती है? इतनी निर्दयता, और मुझ-जैसे अभागों पर, जो आप ही अपने दिनों से रो रहा है! नहीं, वह इतनी वज्र-हृदया नहीं है, उसका हृदय इतना गठोर नहीं हो सकता। यह सब मि० क्लार्क की शरारत है, वह मुझे सोकी के सामने लजित करना चाहते हैं, पर मैं उन्हें यह अवसर न

दूँगा, मैं उनके सामने जाऊँगा ही नहीं, मुझे बलात् ले जाए, जिसका जो चाहे। क्यों बहाना करूँ कि मैं बीमार हूँ ? साफ़ कह दूँगा, मैं वहाँ नहीं जाता। अगर जेल का यह नियम है, तो हुआ करे, मुझे ऐसे नियम की परवा नहीं, जो बिलकुल निरर्थक है। सुनता हूँ, दोनो यहाँ एक सप्ताह तक रहना चाहते हैं, क्या प्रजा को पीस ही डालेंगे ? अब भी तो मुश्किल से आधे आदमी बच रहे होंगे, सैकड़ों निकाल दिए गए, सैकड़ों जेल में ठूँस दिए गए, क्या इस कस्बे को बिलकुल मिट्टी में मिला देना चाहते हैं ?”

सहसा जेल का दारोगा आकर कर्कश स्वर में बोला—“तुमने कमरे की सफ़ाई नहीं की ! अरे, तुमने तो अभी तक फुरता भी नहीं बदला, कंबल तक नहीं बिछाया ! तुम्हें हुक्म मिला या नहीं ?”

विनय—“हुक्म तो मिला; मैंने उसका पालन करना आवश्यक नहीं समझा।”

दारोगा ने और गरम होकर कहा—“इसका यही नतीजा होगा कि तुम्हारे साथ भी और कैदियों का-सा सलूक किया जाय। हम तुम्हारे साथ अब तक शराफ़त का बर्ताव करते आए हैं, इसलिये कि तुम एक प्रतिष्ठित रईस के लड़के हो, और यहाँ विदेश में आ पड़े हो। पर मैं शरारत नहीं बर्दाश्त कर सकता।”

विनय—“यह बतलाइए कि मुझे पोलिटिकल एजेंट के सामने तो न जाना पड़ेगा ?”

दारोगा—“और यह कंबल और फुरता किसलिये दिया गया है। कमी और भी किसी ने यहाँ अनया कंबल पाया है ? तुम लोगों के तो भाग्य खुल गए।”

विनय—“अगर आप मुझ पर इतनी रियायत करें कि मुझे साहब के सामने जाने पर मजबूर न करें, तो मैं आपका हुक्म मानने को तैयार हूँ।”

दारोगा—“कैसी बेसिर-पैर की बातें करते हो जी, मेरा कोई अफ़्ति-थार है ? तुम्हें जाना पड़ेगा।”

विनय ने वही नमूना से कहा—“मैं आपका यह एहसान कभी न भूलूँगा।”

किसी दूसरे अवसर पर दारोगाजी शायद जामे से बाहर हो जाते, पर आज कैदियों को खुश रखना जरूरी था। बोले—“मगर भाई, यह रियायत करना मेरी शक्ति से बाहर है। मुझे पर न-जाने क्या आफत आ जाय। सरदार साहब मुझे कच्चा ही छा जायेंगे। मेम साहब को जेलों को देखने की धुन है। बड़े साहब तो कर्मचारियों के दुश्मन हैं, मेम साहब उनसे भी बड़-बड़कर हैं। सच पूछो, तो जो कुछ हैं, वह मेम साहब ही हैं। साहब तो उनके इशारों के गुलाम हैं। कहीं वह बिगड़ गई, तो तुम्हारी रियायत तो दूनी ही हो जायगी, हम भी पिस जायेंगे।”

विनय—“गालूम होता है, मेम साहब का बड़ा दबाव है।”

दारोगा—“दबाव। अजी, यह कहो कि मेम साहब ही पोलिटिकल एजेंट हैं। साहब तो केवल इस्ताफ़र करने-भर को हैं। नज़र-भेंट सब मेम साहब के ही हाथों में जाती है।”

विनय—“आप मेरे साथ इतनी रियायत कीजिए कि मुझे उनके सामने जाने के लिये मजबूर न कीजिए। इतने कैदियों में एक आदमी की कमी जान ही न पड़ेगी। हाँ, अगर वह मुझे नाम लेकर बुलाएँगी, तो मैं चला आऊँगा।”

दारोगा—“सरदार साहब मुझे जीता निगल जायेंगे।”

विनय—“मगर करना आपको यही पड़ेगा। मैं अपनी छुरी से कदापि न जाऊँगा।”

दारोगा—“मैं बुरा आदमी हूँ, मुझे दिक़ मत करो। मैंने इसी जेल में बड़े-बड़ों की गरदनें ढौली कर दी हैं।”

विनय—“अपने दो कोसने का आपने अधिकार है; पर आप जानते हैं, मैं ज़रूर के मग़ने मिर भुझानेवाला नहीं हूँ।”

दारोगा—“भाई, तुम विचित्र प्राणी हो, उसके हुक़म से सारा शहर

छाली कराया जा रहा है, और फिर भी अपनी जिद किए जाते हो। लेकिन तुम्हें अपनी जान भारी हो, मुझे अपनी जान भारी नहीं है।”

विनय—“क्या, शहर छाली कराया जा रहा है ? यह क्यों ?”

दारोगा—“मेम साहब का हुकम है, और क्या, जसवंतनगर पर उनका क्रोध है। जब से उन्होंने यहाँ की बारादतें सुनी हैं, मिजाज बिगड़ गया है। उनका बस चले, तो इसे खुदवाकर फेंक दें। हुकम हुआ है कि एक सप्ताह तक कोई जवान आदमी कस्बे में न रहने पाए। भय है कि कहीं उपद्रव न हो जाय, सहर से मदद माँगी गई है।”

दारोगा ने स्थिति को इतना बढ़ाकर बयान किया, इससे उनका उद्देश्य विनयसिंह पर प्रभाव डालना था, और उनका उद्देश्य पूरा हो गया। विनयसिंह को बिता हुई कि कहीं मेरी अवज्ञा से क्रुद्ध होकर अधिकारियों ने मुझ पर और भी अत्याचार करने शुरू किए, और जनता को यह खबर मिली, तो वह बिगड़ खड़ी होगी, और उस दशा में मैं उन हत्याओं के पाप का भागी ठहरेगा। कौन जाने, मेरे पीछे मेरे सहयोगियों ने लोगों को और भी उभार रक्खा हो, उनमें उदंड प्रकृति के युवकों की कमी नहीं है। नहीं, हालत नाज़ुक है। मुझे इस वक़्त धैर्य से काम लेना चाहिए। दारोगा से पूछा—“मेम साहब यहाँ किस वक़्त आएँगी।”

दारोगा—“उनके आने का कोई ठीक समय थोड़े ही है। धोका देकर किसी ऐसे वक़्त आ पहुँचेंगी, जब हम लोग शाफ़िल पड़े होंगे। इसी से तो कहता हूँ कि कमरे की सफ़ाई कर डालो ; कपड़े बदल लो; कौन जाने, आज ही आ जायें।”

विनय—“अच्छी बात है; आप जो कुछ कहते हैं, सब कर लूँगा। अब आप निश्चित हो जायें।”

दारोगा—“सलामी के वक़्त आने से इनकार तो न करोगे ?”

विनय—“जी नहीं; आप मुझे सबसे पहले आँगन में मौजूद पाएँगे।”

दारोगा—“मेरी शिकायत तो न करोगे ?”

विनय—“शिकायत करना मेरी आदत नहीं, इसे आप खूब जानते हैं।”

दारोगा चला गया। धँधरा हो चला था। विनय ने अपने कमरे में म्हादू लगाईं, कपड़े बदले, कंबल बिछा दिया। वह कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते थे, जिससे किसी की दृष्टि उनकी ओर आकृष्ट हो; वह अपनी निरपेक्षा से हुजूम के संदेहों को दूर कर देना चाहते थे। भोजन का समय आ गया, पर मिस्टर क्लार्क ने पदार्पण न किया। अंत में निराश होकर दारोगा ने जेल के द्वार बंद कराए, और कैदियों को विश्राम करने का हुक्म दिया। विनय लेटे, तो सोचने लगे—सोफ़ी का यह स्थांतर क्योंकर हो गया? वही लज्जा और विनय की मूर्ति, वही सेवा और त्याग की प्रतिमा आज निरंकुशता की देविनी बनी हुई है! उसका हृदय कितना कोमल था, कितना दयाशील, उसके मनोभाव कितने उच्च और पवित्र थे, उसका स्वभाव कितना सरल था, उसकी एक-एक दृष्टि हृदय पर कालिदास की एक-एक उपमा की-सी चोट करती थी, उसके मुँह से जो शब्द निकलता था, वह दीपक की ज्योति की भाँति चित्त को आलोकित कर देता था, ऐसा मालूम होता था, केवल पुष्प-सुगंध से समझी सृष्टि हुई है, कितना निष्कण्ट, कितना गंभीर, कितना मधुर सौंदर्य था! वही मोक्षी अथ इतनी निर्दय हो गई है।

चारों ओर सजाया धाया हुआ था, मानो कोई तूफ़ान आनेवाला है। आज जेल के आँगन में दारोगा के जानवर न बँधे थे, न बरामदों में घम के दंर थे। आज किसी कैदी को जेल-कर्मचारियों के जुठे घरतन नहीं भाँजने पड़े, किसी ने मिठादियों की चप्यो नहीं की। जेल के डॉक्टर की बुद्धि मधरी आज कैदियों को गानियों नहीं दे रही थी, और दफ़्तर में दंडियों के मिठनेवाले संबंधियों के नज़रानों का वॉट-बख़रा न होता था। कमरों में शोरूँ थे, दरवाज़े भी खुले रहने गए थे। विनय के मन

में प्रश्न उठा, क्यों न भाग चलूँ। मेरे समझाने से कदाचित् लोग शांत हो जायें। सदर से सेना आ रही है, ज़रा-सी बात पर विप्लव हो सकता है। अगर मैं शांति-स्थापन करने में सफल हुआ, तो वह मेरे इस अपराध का प्रायश्चित्त होगा। उन्होंने दधी हुई नज़रों से जेल की ऊँची दीवारों को देखा, कमरे से बाहर निकलने की हिम्मत न पड़ी। किसी ने देख लिया, तो ? लोग यही समझेंगे कि मैं जनता को भड़काने के इरादे से भागने की चेष्टा कर रहा था।

इस हैस-वैस में रात कट गई। अभी कर्मचारियों की नींद भी न खुली थी कि मोटर की आवाज़ ने आगंतुकों की सूचना दी। दारोगा, डॉक्टर, वार्डर, चौकीदार दड़बड़ाकर निकल पड़े। पहली घंटी बजी, क़दी मैदान में निकल आए, उन्हें क़तारों में खड़े होने का हुक्म दिया गया, और उसी क्षण सोफ़िया, मिस्टर क्लार्क और सरदार नीलकंठ जेल में दाख़िल हुए।

सोफ़िया ने आते ही कैदियों पर निगाह डाली। उस दृष्टि में प्रतीक्षा न थी, उत्सुकता न थी, भय था, विकलता थी, अशांति थी। जिस आकांक्षा ने उसे चरसों फ़लाया था, जो उसे यहाँ तक खींच लाई थी, जिसके लिये उसने अपने प्राणप्रिय सिद्धांतों का बलिदान किया था, उसी को सामने देखकर वह इस समय कातर हो रही थी, जैसे कोई परदेसी बहुत दिनों के बाद अपने गाँव में आकर अंदर क़दम रखते हुए डरता है कि कहीं कोई अशुभ समाचार कानों में न पड़ जाय। सहसा उसने विनय को सिर झुकाए खड़े देखा। हृदय में प्रेम का एक प्रचंड आवेग हुआ, नेत्रों में आँधेरा छा गया। घर वही था, पर उजड़ा हुआ, घास-पात से ढका हुआ, पहचानना मुश्किल था। वह प्रसन्न मुख कहाँ था, जिस पर कवित्त की सरलता बलि होती थी। वह पुरुषार्थ का-सा विशाल वज्र कहाँ था। सोफ़ी के मन में अनिवार्य इच्छा हुई कि विनय के पैरों पर गिर पड़ूँ, उसे अश्रु-जल से धोऊँ, उसे गले से जगाऊँ। अकस्मात् विनयसिंह मूर्च्छित होकर गिर

पड़े, एक आर्त-ध्वनि थी, जो एक क्षण तक प्रवाहित होकर शोकावेग से निरशब्द हो गई। सोफी तुरंत विनय के पास जा पहुँची। चारों तरफ शोर मच गया। जेल का डॉक्टर दौड़ा। दारोगा पागलों की भाँति उछल-कूद मचाने लगा—“अब नौकरों की खैरियत नहीं। मेम साहब पूछेंगी, इसकी हालत इतनी नाजुक थी, तो इसे चिकित्सालय में क्यों नहीं रक्खा; वही मुसीबत में फँसा। इम भले आदमी को भी इसी वक्त, बेहोश होना था। कुद्द नहीं, इसने दम साधा है, बना हुआ है, मुझे तबाह करने पर तुला हुआ है। वचा, जाने दो मेम साहब को, तो देखना, हुन्दारी ऐसी खबर लेता हूँ कि सारी बेहोशी निकल जाय, फिर; कभी बेहोश होने का नाम ही न लो। यह आखिर इसे हो क्या गया, किमी कैदी को आज तक यों मूर्च्छित होते नहीं देखा। हाँ, किस्सों में लोगों को बात-ब्यात में बेहोश हो जाते पढ़ा है। मिर्गी का रोग होगा और क्या।”

दारोगा तो अपनी जान की खैर मना रहा था, उधर सरदार साहब मिस्टर लार्क से कह रहे थे, यह वही युवक है, जिसने रियासत में ऊधम मचा रक्खा है। सोफी ने डॉक्टर से घुड़ककर कहा, हट जाओ, और विनय को उठवाकर दरवार में लाई। आज वहाँ बहुमूल्य गलीचे बिछे हुए थे। नौदों की फुर्तियाँ थीं, मेज़ पर ज़री का मेज़पोश था, उस पर सुंदर मुजदस्ते थे। मेज़ पर जल-पान की सामग्रियाँ चुनी हुई थीं। तजवीज़ थी कि मिर्गीरोग के बाद माहब यहाँ नाश्ता करेंगे। सोफी ने विनय को फर्शीन के फर्श पर लिटा दिया, और सब आदमियों को वहाँ से हट जाने का हुक्म दिया। उसकी कल्ला और दया प्रसिद्ध थी, किमी को आश्चर्य न हुआ। तब कमरे में कोई न रहा, तो सोफी ने गिड़कियों पर कपड़े डाल दिए, और विनय का पिर अपनी जाँघ पर रमकर अपना हकान उस पर मलने लगी। आँसू की गरम-गरम बूँदें उसकी आँगों से निकल-निकलकर विनय के सुग पर गिरने लगीं। उन जल-बिंदुओं में

कितनी प्राणप्रद शक्ति थी। उनमें उसकी समस्त मानसिक और आत्मिक शक्ति भरी हुई थी। एक-एक जल बिंदु उसके जीवन का एक-एक बिंदु था। विनयसिंह की आँखें खुल गईं। स्वर्ग का एक पुष्प, अक्षय, अपार सौरभ में नहाया हुआ, हवा के मृदुल झोंकों से हिलता, सामने विराज रहा था। सौंदर्य की सबसे मनोहर, सबसे मधुर छवि वह है, जब वह सजल शोक से आर्द्र होता है, वही उसका आध्यात्मिक स्वरूप होता है। विनय चौंकर उठे नहीं; यही तो प्रेमयोगियों की सिद्धि है, यही तो उनका स्वर्ग है, यही तो स्वर्ण-साम्राज्य है, यही तो उनकी अभिलाषाओं का अंत है, इस स्वर्गीय आनंद में तृप्ति कहीं। विनय के मन में कष्ट भावना जाग्रत हुई—“काश इसी भाँति प्रेम-शय्या पर लेटे हुए सदैव के लिये ये आँखें बंद हो जातीं! सारी आकांक्षाओं का लय हो जाता। मरने के लिये इससे अच्छा और कौन-सा अवसर होगा।”

एकाएक उन्हें याद आ गया, सोफ़ी को स्पर्श करना भी मेरे लिये वर्जित है। उन्होंने तुरंत अपना सिर उसकी जाँघ पर से खींच लिया, और अवरुद्ध कंठ से बोले—“मिसेज़ क्लार्क, आपने मुझ पर बड़ी दया की, इसके लिये आपका अनुग्रहीत हूँ।”

सोफ़िया ने तिरस्कार की दृष्टि से देखकर कहा—“अनुग्रह गालियों के रूप में नहीं प्रकट किया जाता।”

विनय ने विस्मित होकर कहा—“ऐसा घोर अपराध मुझसे कभी नहीं हुआ।”

सोफ़िया—“ख्वाहमख्वाह किसी शब्द के साथ मेरा संबंध जोड़ना गाली नहीं, तो क्या है!”

विनय—“मिस्टर क्लार्क?”

सोफ़िया—“क्लार्क को मैं तुम्हारी जूतियों का तस्मा खोलने के योग्य भी नहीं समझती।”

विनय—“लेकिन अम्माजी ने……।”

सोकिया—“तुम्हारी अम्माजी ने झूठ लिखा, और तुमने उस पर विश्वास करके मुझ पर घोर अन्याय किया। वीरल आम न पाकर भी निमकीड़ियों पर नहीं गिरती।”

इतने में क्लार्क ने आकर पूछा—“इस कैदी की क्या हालत है ? डॉक्टर आ रहा है, वह इसकी दवा करेगा। चलो, देर हो रही है।”

सोकिया ने क्लार्क से कहा—“तुम जाओ, मुझे फुरसत नहीं।”

क्लार्क—“कितनी देर तक तुम्हारी राह देखूँ ?”

सोकिया—“यह मैं नहीं कह सकती। मेरे विचार में एक मनुष्य की सेवा करना सैर करने से कहीं आवश्यक है।”

क्लार्क—“खैर, मैं थोड़ी देर और ठहरूँगा।”

यह कहकर वह बाहर चले गए, तब सोक्री ने विनय के माथे से पसीना पोंछते हुए कहा—“विनय, मैं टूट रही हूँ, मुझे बचा लो। मैंने रानीजी की शमाओं को निवृत्त करने के लिये यह स्वाँग रचा था।”

विनय ने अविश्वास-सूचक भाव से कहा—“तुम यहाँ क्लार्क के साथ क्यों आई, और उनके साथ कैसे रहती हो ?”

सोकिया का मुख-मंडल लज्जा से आरक्त हो गया। बोली—“विनय, यह मत पूछो, मगर मैं ईश्वर को साक्षी देकर कहती हूँ, मैंने जो कुछ दिया, तुम्हारे लिये किया। तुम्हें इस कैद से निकालने के लिये मुझे इसके लिये और फोड़े टपाय न मूमा। मैंने क्लार्क को प्रमाद में डाल रक्का है। तुम्हारे ही लिये मैंने यह कष्ट-मेघ धारण किया है। अगर तुम ठम बक, कटो, सोजी, तू मेरे साथ जेल में रह, तो मैं यहाँ आकर तुम्हारे साथ रहूँगी। अगर तुम मेरा हाथ पकड़कर बहो, तू मेरे साथ जान, तो आठ ही तुम्हारे साथ जाऊँगी। मैंने तुम्हारा दामन पकड़ लिया है, और अब उसे किसी तरह नहीं छोड़ सकती, नाहे तुम तुच्छ ही क्यों न हो। मैंने असाहसिकता से तुम्हें समर्पित कर दिया है। विनय, यह

ईश्वरीय विधान है, यह उसी की प्रेरणा है, नहीं तो इतना अपमान और उपहास सहकर तुम मुझे जिंदा न पाते ।”

विनय ने सोफ़ी के दिल की थाह लेने के लिये कहा—“अगर यह ईश्वरीय विधान है, तो उसने हमारे और तुम्हारे बीच में यह दीवार क्यों खड़ी कर दी है ?”

सोफ़िया—“यह दीवार ईश्वर ने नहीं खड़ी की, आदमियों ने खड़ी की है ।”

विनय—“कितनी मज़बूत है !”

सोफ़िया—“हाँ, मगर दुर्भेद्य नहीं ।”

विनय—“तुम इसे तोड़ सकोगी ?”

सोफ़िया—“इसी क्षण, तुम्हारी आँखों के एक इशारे पर । कोई समय था, जब मैं उस दीवार को ईश्वर-कृत समझती थी, और उसका सम्मान करती थी ; पर अब उसका यथार्थ स्वरूप देख चुकी । प्रेम इन बाधाओं की परवा नहीं करता, यह दैहिक संबंध नहीं, आत्मिक संबंध है ।”

विनय ने सोफ़ी का हाथ अपने हाथ में लिया, और उसकी ओर प्रेम-विह्वल नेत्रों से देखकर बोले—“तो आज से तुम मेरी, और मैं तुम्हारा हूँ ।”

सोफ़ी का मस्तक विनय के हृदय-स्थल पर झुक गया, और नेत्रों से जल-वर्षा होने लगी, जैसे काले बादल धरती पर झुककर एक क्षण में उसे तृप्त कर देते हैं । उसके मुख से एक शब्द भी न निकला, मौन रह गई । शोक की सीमा कंठावरोध है, पर शुष्क और दाह-युक्त ; आनंद की सीमा भी कंठावरोध है, पर आर्द्र और शीतल । सोफ़ी को अब अपने एक-एक अंग में, नाड़ियों की एक-एक गति में, आंतरिक शक्ति का अनुभव हो रहा था । नौका ने कर्णधार का सहारा पा लिया था । अब उसका लक्ष्य निश्चित था । वह अब हवा के झोंकों या लहरों के प्रवाह के साथ डौंवा-डोल न होगी, वरन् सुन्यवस्थित रूप से अपने पथ पर चलेगी ।

विनय भी दोनों पर खोले हुए आनंद के आकाश में उड़ रहे थे। वहाँ की वायु में सुगंध थी, प्रवारा में प्राण, किसी ऐसी वस्तु का अस्तित्व न था, जो देखने में अप्रिय, सुनने में कटु, छूने में कठोर और स्वाद में कटु हो। वहाँ के फूलों में काँटे न थे, सूर्य में इतनी उष्णता न थी, ज़मीन पर व्याधियों न थीं, दरिद्रता न थी, चिंता न थी, कलह न था, एक व्यापक शांति का साम्राज्य था। सोक्रिया इस साम्राज्य की रानी थी, और वह स्वयं उसके प्रेम-सरोवर में विहार कर रहे थे। इस सुख-स्वप्न के सामने यह त्याग और तप का जीवन कितना नीरस, कितना निराशा-जनक था, यह श्रद्धेरी कोठरी कितनी भयंकर !

सहसा क्लार्क ने फिर आकर कहा—“डॉलिंग, अब विलंब न करो, बहुत देर हो रही है, सरदार साहब आप्रह कर रहे हैं। डॉक्टर इस रोगी की ख़बर लेगा।”

सोफ़ी ठठ खड़ी हुई, और विनय की ओर से मुँह फेरकर कण्ठ-कंपित स्वर में बोली—“घबराना नहीं, मैं कल फिर आऊँगी।”

विनय को ऐसा जान पड़ा, मानो नादियों में रक्त सूखा जा रहा है। यह मर्महित पक्षी की भाँति पड़े रहे। सोफ़ी द्वार तक आई, फिर हमाल लेने के बहाने लौटकर विनय के कान में बोली—“मैं कल फिर आऊँगी, और तब हम दोनों यहाँ से चले जायेंगे। मैं तुम्हारी तरफ़ से सरदार नीलचंद से कह दूँगी कि वह क्षमा माँगते हैं।”

सोफ़ी के चले जाने के बाद भी ये आधुर, उन्मुक्त, प्रेम में डूबे हुए शब्द सिंगी मधुर गंगीन के अंतिम स्वरों की भाँति विनय के कानों में गूँजते रहे। किंतु वह शीघ्र ही इहलोक में आने के निये विवश हुआ। जेल के डॉक्टर ने आकर उसे दख़्खर ही में एक पर्चे पर लिटा दिया, और दुष्टिदार प्रोपियरों से मान कसई। पर्चे पर नर्म पिछोना था, तकिए तने से, पंजा मला जा रहा था। दागेसा एत-एत चण में कुशल पूछने के निये आया था, और डॉक्टर को वहाँ से दटने का नाम ही न लेता था।

यहाँ तक कि विनय ने इन शुभ्रूपाओं से तंग आकर डॉक्टर से कहा—
“मैं बिलकुल अच्छा हूँ, आप अब जायें, शाम को आइएगा।”

डॉक्टर साहब डरते-डरते बोले—“आपको ज़रा नींद आ जाय, तो मैं चला जाऊँ।”

विनय ने उन्हें विश्वास दिलाया कि आपके बिदा होते ही मुझे नींद आ जायगी। डॉक्टर अपने अरार्थों की क्षमा माँगते हुए चले गए। इषी बहाने से विनय ने दारोगा को भी खिसकाया, जो आज शील और दया के पुतले बने हुए थे। उन्होंने समझा था, मेम साहब के चले जाने के बाद द्रवकी खूब खबर लूँगा; पर वह अभिलाषा पूरी न हो सकी! सरदार साहब ने चलते समय जता दिया था कि इनके सेवा-सत्कार में कोई कसर न रखना, नहीं तो मेम साहब जहन्नुम मेज देंगी।

शांत विचार के लिये एकाग्रता उतनी ही आवश्यक है, जितनी ध्यान के लिये। वायु की गति तराजू के पलकों को बराबर नहीं होने देती। विनय को अब विचार हुआ—“अम्माजी को यह हाल मालूम हुआ, तो वह अपने मन में क्या कहेंगी। मुझसे उनकी कितनी मनोकामनाएँ संबद्ध हैं। सोफ़ी के प्रेम-पाश से बचाने के लिये उन्होंने मुझे निर्वासित किया, इसी लिये उन्होंने सोफ़ी को कलंकित किया। उनका हृदय टूट जायगा। दुःख तो पिताजी को भी होगा; पर वह मुझे क्षमा कर देंगे, उन्हें मानवीय-दुर्बलताओं से सहानुभूति है। अम्माजी में बुद्धि-ही-बुद्धि है; पिताजी में हृदय और बुद्धि दोनों ही हैं। लेकिन मैं इसे दुर्बलता क्यों कहूँ? मैं कोई ऐसा काम नहीं कर रहा हूँ, जो संसार में किसी ने न किया हो। संसार में ऐसे कितने प्राणी हैं, जिन्होंने अपने को जाति पर होम कर दिया हो? स्वार्थ के साथ जाति का ध्यान रखनेवाले महानुभावों ही ने अब तक जो कुछ किया है, किया है। जाति पर मर मिटनेवाले तो उँगलियों पर गिने जा सकते हैं। फिर जिस जाति के अधिकारियों में न्याय और विवेक नहीं, प्रजा में उत्साह और चेष्टा नहीं, उसके लिये मर मिटना व्यर्थ

है। अंधों के आगे रोकर अपना दीदा खोने के सिवा और क्या हाथ आता है ?”

शनिः-शनिः भावनाओं ने जीवन की सुख-सामग्रियों जमा करनी शुरू की—“चलकर देहात में रहूँगा। वहीं एक छोटा-सा मकान बनवाऊँगा, साकू, गुला हुआ, हवादार, ज़्यादा टीमटाम की ज़रूरत नहीं। वहीं हम दोनो सबसे अलग शांति निवास करेंगे। आइंवर बढ़ाने से क्या फायदा। मैं घसीचे में काम कहूँगा, कारियों बनाऊँगा, कलमें लगाऊँगा, और सोफ़ी हो अपनी दक्षता से चकित कर दूँगा। गुलदस्ते बनाकर उसके सामने पेश करूँगा, और हाथ घोंघकर कहूँगा—सरकार, कुछ इनाम मिले। चलो की टानियों लगाऊँगा, और कहूँगा—रानीजी, कुछ निगाह हो जाय। कभी-कभी सोफ़ी भी पीदों को सीचेगी। मैं तालाब से पानी भर-भर दूँगा। यह लाकर कारियों में डालेगी। उसका कोमल गत पसीने से और सुंदर वस्त्र पानी से भीग जायगा। तब किसी वृक्ष के नीचे उसे बैठाकर पंख गलूँगा। कभी-कभी किरती में सेंद करेंगे। देहाती लोंगी छोगी, लोंदे से बननेवाली। मोटरपोट में यह आनंद कहीं, यह उल्लास कहीं! उसकी देखी से गिर चक्य जाना है, उसके शोर से वान फट जाते हैं। मैं लोंगी पर लोंदा बनाऊँगा, सोक्रिया कमल के फूल तोड़ेगी। हम एक क्षण के नित्ये अलग न होंगे। कभी-कभी प्रभु सेवक भी आएँगे। ओह ! कितना सुगमय जीवन होगा। फल हम दोनो पर चलेँगे, जहाँ मंगल बाँड़े। मैं यह हमारा इंतज़ार कर रहा है।”

क्लार्क ने आज पहली बार आशा के विरुद्ध उत्तर दिया—“मूर्च्छा में बहुधा मुख पीला हो जाता है।”

सोफ़ी—“वही तो मैं भी कह रही हूँ कि उसकी दशा अच्छी नहीं, नहीं तो मूर्च्छा ही क्यों आती। अच्छा हो कि आप उसे किसी कुशल डॉक्टर के सिपुर्द कर दें। मेरे विचार में अब वह अपने अपराध की क्षमा सज़ा पा चुका है, उसे मुक्त कर देना उचित होगा।”

नीलकंठ—“मेम साहब, उसकी सूरत पर न जाएँ। आपको ज्ञात नहीं, यहाँ जनता पर उसका कितना प्रभाव है। वह रियासत में इतनी प्रचंड अशांति उत्पन्न कर देगा कि उसे दमन करना कठिन हो जायगा। बड़ा ही जिद्दी है, रियासत से बाहर जाने पर राज़ी ही नहीं होता।”

क्लार्क—“ऐसे विद्रोही को कैद रखना ही अच्छा है।”

सोफ़ी ने उत्तेजित होकर कहा—“मैं इसे घोर अन्याय समझती हूँ, और मुझे आज पहली बार यह भालूम हुआ कि तुम इतने हृदय-शून्य हो!”

क्लार्क—“मुझे तुम्हारा-जैसा दयालु हृदय रखने का दावा नहीं।”

सोफ़ी ने क्लार्क के मुख को जिज्ञासा की दृष्टि से देखा। यह गर्व, यह आत्मगौरव कहाँ से आया? तिरस्कार-भाव से बोली—“एक मनुष्य का जीवन इतनी तुच्छ वस्तु नहीं।”

क्लार्क—“साम्राज्य-रक्षा के सामने एक व्यक्ति के जीवन की कोई हस्ती नहीं। जिस दया से, जिस सहृदयता से किसी दीन प्राणी का पेट भरता हो, उसके शारीरिक कष्टों का निवारण होता हो, किसी दुखी जीव को सांत्वना मिलती हो, उसका मैं कायल हूँ, और मुझे गर्व है कि मैं उस संपत्ति से वंचित नहीं हूँ; लेकिन जो सहानुभूति साम्राज्य की जब खोखली कर दे, विद्रोहियों को सिर ठठाने का ऋवसर दे, प्रजा में अराजकता का प्रचार करे, उसे मैं अदूरदर्शिता ही नहीं, पागलपन समझता हूँ।”

सोफ़ी के मुख-मंडल पर एक अमानुषीय तेजस्विता की छाभा दिखाई

दी। पर उसने ज़ब्त किया। कदाचित् इतने धैर्य से उसने कभी काम नहीं लिया था। धर्मपरायणता को सहिष्णुता से वैर है। पर इस समय उसके मुँह से निकला हुआ एक अनर्गल शब्द भी उसके समस्त जीवन का सर्वनाश कर सकता था। नर्म होकर बोली—“हाँ, इसी विचार-दृष्टि से वेशक वैयक्तिक जीवन का कोई मूल्य नहीं रहता। मेरी निगाह इस पहलू पर न गई थी। मगर फिर भी इतना कह सकती हूँ कि अगर वह मुक्त कर दिया जाय, तो फिर इस रियासत में कुदम न रखेगा, और मैं यह निश्चय रूप से कह सकती हूँ कि वह अपनी बात का धनी है।”

नीलकंठ—“क्या आपसे उसने इसका वादा किया है?”

सोफ़ी—“हाँ, वादा ही समझिए, मैं उसकी ज़मानत कर सकती हूँ।”

नीलकंठ—“इतना तो मैं भी कह सकता हूँ कि वह अपने वचन से फिर नहीं सकता।”

कलार्क—“जब तक उसका जिरित प्रार्थना-पत्र मेरे सामने न आए, मैं इस विषय में कुछ नहीं कर सकता।”

नीलकंठ—“हाँ, यह तो परमावश्यक ही है।”

सोफ़ी—“प्रार्थना-पत्र का विषय क्या होगा?”

कलार्क—“सबसे पहले वह अपना अपराध स्वीकार करे, और अपनी राजभक्ति का विरहास दिखाने के बाद हलफ़ लेकर कहे कि इस रियासत में फिर कुदम न रखेगा। उसके साथ ज़मानत भी होनी चाहिए। वह तो गद्द मरतू है, या प्रेषितन आदमियों की ज़मानत। तुम्हारी ज़मानत का मेरी दृष्टि में किना ही महत्त्व हो, जायते मैं उसका कुछ मूल्य नहीं।”

राज्ञी कर लिया, तो यहाँ कौन प्रतिष्ठित आदमी उनकी ज़मानत करेगा ? हाँ, उनके घर से नक़द रुपए आ सकते हैं ; पर रानी साहब कभी इसे मंज़ूर न करेंगी । विनय को कितते ही कण्ट सहने पढ़ें, उन्हें इन पर दया न आएगी । मज़ा तो जब है कि लिखित प्रार्थना-पत्र और ज़मानत को कोई शर्त ही न रहे । वह अवैध रूप से मुक्त कर दिए जायँ । इसके सिवा कोई उपाय नहीं ।”

राजभवन विद्युत्-प्रकाश से ज्योतिर्मय हो रहा था । भवन के बाहर चारो तरफ़ सावन की काली घटा थी, और अथाह अंधकार । उस तिनिर-सागर में प्रकाशमय राजभवन ऐसा मालूम होता था, मानो नीले गगन पर चाँद निकला हो । सोफ़ी अपने सजे हुए कमरे में आईने के सामने बैठी हुई उन सिद्धियों को जगा रही है, जिनकी शक्ति अपार है—आज उसने मुद्दत के बाद बालों में फूल गूँथे हैं, क़ीरोज़ी रेशम की साड़ी पहनी है, और क़लाइयों में कंगन धारण किए हैं । आज पहली बार उसने उन लालित्य-प्रसारिणी कलाओं का प्रयोग किया है, जिनमें रित्रियाँ निपुण होती हैं । यह मंत्र उन्हीं को आता है कि क्योकर केशों की एक तड़प, अंचल की एक लहर चित्त को चंचल कर देती है । आज उसने मिस्टर क्लार्क के साम्राज्यवाद को विजय करने का निश्चय किया है, वह आज अपनी सौंदर्य-शक्ति की परीक्षा करेगी ।

रिम-रिम वूँदें गिर रही थीं, मानो मौलसिरी के फूल झड़ रहे हों । बूँदों में एक मधुर स्वर था । राजभवन, पर्वत-शिखर के ऊपर, ऐसा मालूम होता था, मानो देवताओं ने आनंदोत्सव की महफ़िल सजाई है । सोफ़िया प्यानो पर बैठ गई, और एक दिन्न को मसोसनेवाला राग गाने लगी । जैसे ऊषा की स्वर्ण-छटा प्रस्फुटित होते ही प्रकृति के प्रत्येक अंग को सजग कर देती है, उसी भाँति सोफ़ी की पहली ही तान ने हृदय में एक चुटकी-सी ली । मिस्टर क्लार्क आकर एक कोच पर बैठ गए, और तन्मय होकर सुनने लगे, मानो किसी दूसरे ~~दूसरे~~ संसार में पहुँच गए हैं । उन्हें

कभी कोई नौका समुद्रों में झकोले खाती नज़र आती, जिस पर छोटी-छोटी सुंदर चिड़ियाँ मँडलाती थीं। कभी किसी अनंत वन में एक भिन्न, फोली कंधे पर रखे, लाठी टेकता हुआ नज़र आता। संगीत से कल्पना चित्रमय हो जाती है।

जब तक सोफ़ी गाती रही, मिस्टर क्लार्क बैठे सिर धुनते रहे। जब वह चुन हो गई, तो उसके पास गए, और उसकी कुर्सी की बाँधों पर हाथ रखकर, उसके मुँह के पास गुँह ले जाकर बोले—“इन उँगलियों को हृदय में रख लूँगा।”

सोफ़ी—“हृदय कहाँ है?”

क्लार्क ने छाती पर हाथ रखकर कहा—“यहाँ तड़प रहा है।”

सोफ़ी—“शायद हो, मुझे तो विश्वास नहीं आता। मेरा तो खयाल है, ईश्वर ने तुम्हें हृदय दिया ही नहीं।”

क्लार्क—“संभव है, ऐसा ही हो। पर ईश्वर ने जो कसर रक्खी थी, वह तुम्हारे मधुर स्वर ने पूरी कर दी। शायद उसमें सृष्टि करने की शक्ति है।”

सोफ़ी—“अगर मुझमें यह विभूति होती, तो आज मुझे एक अपरिचित व्यक्ति के सामने लज्जित न होना पड़ता।”

क्लार्क ने अधीर होकर कहा—“क्या मैंने तुम्हें लज्जित किया? मैंने!”

सोफ़ी—“जी हाँ, आपने। मुझे आज तुम्हारी निर्दयता से जितना दुःख हुआ, उतना शायद और कभी न हुआ था। मुझे बाल्यावस्था से यह शिक्का दी गई है कि प्रत्येक जीव पर दया करनी चाहिए, मुझे बताया गया है कि यही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। धार्मिक ग्रंथों में भी दया और सहानुभूति ही मनुष्य का विशेष गुण बतलाई गई है। पर आज विदित हुआ कि निर्दयता का महत्त्व दया से कहीं अधिक है। सबसे बड़ा दुःख मुझे इस बात का है कि अनजान आदमी के सामने मेरा अपमान हुआ।”

क्लाक—“खुदा जानता है सोफ़ी, मैं तुम्हारा कितना आदर करता हूँ ।
हाँ, इसका खेद मुझे अवश्य है कि मैं तुम्हारी उपेक्षा करने के लिये माध्य
हुआ । इसका कारण तुम जानती ही हो । हमारा साम्राज्य तभी तक अजेय
रह सकता है, जब तक प्रजा पर हमारा आतंक छाया रहे, जब तक वह हमें
अपना हितचिंतक, अपना रक्षक, अपना आश्रय समझती रहे, जब तक
हमारे न्याय पर उसका अटल विश्वास हो । जिस दिन प्रजा के दिल से
हमारे प्रति विश्वास उठ जायगा, उसी दिन हमारे साम्राज्य का अंत हो
जायगा । अगर साम्राज्य को रखना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है, तो
व्यक्तिगत भावों और विचारों का यहाँ कोई महत्त्व नहीं । साम्राज्य के लिये
हम चढ़े-से-चढ़े नुक़सान उठा सकते हैं, बर्षी से-बर्षी तपस्याएँ कर सकते हैं ।
हमें अपना राज्य प्राणों से भी प्रिय है, और जिस व्यक्ति से हमें क्षति
की लेश-मात्र भी शंका हो, उसे हम कुचल डालना चाहते हैं, उसका
नाश कर देना चाहते हैं, उसके साथ किसी भी रियायत, सहानुभूति,
यहाँ तक कि न्याय का व्यवहार भी नहीं कर सकते ।”

सोफ़ी—“अगर तुम्हारा खयाल है कि मुझे साम्राज्य से इतना प्रेम
नहीं, जितना तुम्हें है, और मैं उसके लिये इतने बलिदान नहीं कर
सकती, जितने तुम कर सकते हो, तो तुमने मुझे बिलकुल नहीं समझा ।
मुझे दावा है, इस विषय में मैं किसी से जौ-भर भी पीछे नहीं । लेकिन
यह बात मेरे अनुमान में भी नहीं आती कि दो प्रेमियों में कभी इतना
मतभेद हो सकता है कि सहृदयता और सहिष्णुता के लिये गुंजाइश न
रहे, और विशेषतः उस दशा में, जब कि दीवान के कानों के अतिरिक्त
और कोई कान भी सुन रहा हो । दीवान देश-भक्ति के भावों से शून्य
है; उसकी गहराई और उसके विस्तार से ज़रा भी परिचित नहीं ।
उसने तो यही समझा होगा कि जब इन दोनों में मेरे सम्मुख इतनी
तकरार हो सकती है, तो घर पर न-जाने क्या दशा होगी । शायद आज
से उसके दिल से मेरा सम्मान उठ गया । उसने औरों से भी यह वृत्तांत

कहा होगा। मेरी तो नाक-सी कट गई। समझते हो, मैं गा रही हूँ। यह गाना नहीं, रोना है। जब दांपत्य के द्वार पर यह दशा हो रही है, जहाँ फूलों से, हर्ष-नादों से, प्रेमालिंगनों से, मृदुल हास्य से मेरा अभिवादन होना चाहिए था, तो मैं अंदर कदम रखने का क्योंकर साहस कर सकती हूँ? तुमने मेरे हृदय के टुकड़े-टुकड़े कर दिए। शायद तुम मुझे Sentimental समझ रहे होंगे; पर अपने चरित्र को मिटा देना मेरे वश की बात नहीं। मैं अपने को घन्यवाद देती हूँ कि मैंने विवाह के विषय में इतनी दूर दृष्टि से काम लिया।”

यह कहते-कहते सोफ़ी की आँखों से टप-टप आँसू गिरने लगे। शोक-भिनय में भी बहुधा यथार्थ शोक की वेदना होने लगती है। मिस्टर क्लार्क खेद और असमर्थता का राग अलापने लगे; पर न उपर्युक्त शब्द ही मिलते थे, न विचार। अश्रु-प्रवाह तर्क और शब्द-योजना के लिये निकलने का कोई मार्ग नहीं छोड़ता। बड़ी मुश्किल से उन्होंने कहा—“सोफ़ी, मुझे क्षमा करो, वास्तव में मैं न समझता था कि इस-जरा-सी बात से तुम्हें इतनी मानसिक पीड़ा होगी।”

सोफ़ी—“इसकी मुझे कोई शिकायत नहीं। तुम मेरे गुलाम नहीं हो कि मेरे इशारों पर नाचो। मुझमें वे गुण ही नहीं, जो पुरुषों का हृदय खींच लेते हैं, न वह रूप है, न वह छवि है, न वह उद्दीपन-कला। नखरे करना नहीं जानती, बोप-भवन में बैठना नहीं जानती। दुःख केवल इस बात का है कि उस आदमी ने तो मेरे एक इशारे पर मेरी बात मान ली, और तुम इतना अनुनय-विनय करने पर भी इनकार करते जाते हो। वह भी सिद्धांतवादी मनुष्य है; अधिकारियों की अंत्रणाएँ सहीं, अपमान सहा, कारागार की अंधेरी कोठरी में कैद होना स्वीकार किया, पर अपने वचन पर सुदृढ़ रहा। इससे कोई मतलब नहीं कि उसकी टेक जा थी या बेजा, वह उसे ज्ञा समझता था। वह जिस बात को न्याय समझता था, उससे भय या लोभ या दंड उसे विचलित नहीं कर सके। लेकिन जब मैंने

नरमी के साथ उसे समझाया कि तुम्हारी दशा चिंताजनक है, तो उसके मुख से ये कष्ट शब्द निकले—“मेम साहब, जान की तो परवा नहीं, अपने मित्रों और सहयोगियों की दृष्टि में पतित होकर ज़िंदा रहना श्रेय की बात नहीं ; लेकिन आपकी बात नहीं टालना चाहता । आपके शब्दों में कठोरता नहीं, सहृदयता है, और मैं अभी तक भाव-विहीन नहीं हुआ हूँ ।” मगर तुम्हारे ऊपर मेरा कोई मंत्र न चला । शायद तुम उससे बड़े सिद्धांतवादी हो, हालाँकि अभी इसकी परीक्षा नहीं हुई । खैर, मैं तुम्हारे सिद्धांतों से सौतियाबाह नहीं करना चाहती । मेरी सवारी का प्रबंध कर दो, मैं कल ही चली जाऊँगी, और फिर अपनी नादानियों से तुम्हारे मार्ग का कंटक बनने न आऊँगी ।”

मिस्टर क्लार्क ने घोर आत्मवेदना के साथ कहा—“डार्लिंग, तुम नहीं जानती, यह कितना भयंकर आदमी है । हम क्रांति से, पड्यंत्रों से, संग्राम से इतना नहीं डरते, जितना इस भौंति के धैर्य और धुन से । मैं भी मनुष्य हूँ—सोफ़ी, यद्यपि इस समय मेरे मुँह से यह दावा समयोचित नहीं, पर कम-से-कम उस पवित्र आत्मा के नाम पर, जिसका मैं एक अत्यंत दीन भक्त हूँ, मुझे यह कहने का अधिकार है—मैं उस युवक का हृदय से सम्मान करता हूँ । उसके दृढ़ संकल्प की, उसके साहस की, उसकी सत्यवादिता की दिल से प्रशंसा करता हूँ । जानता हूँ, वह एक ऐश्वर्यशाली पिता का पुत्र है, और राजकुमारों की भौंति आनंद-भोग में मग्न रह सकता है, पर उसके ये ही सद्गुण हैं, जिन्होंने उसे इतना अजेय बना रक्खा है । एक सेना का मुकाबला करना इतना कठिन नहीं, जितना ऐसे गिने-गिनाए व्रतधारियों का, जिन्हें संसार में कोई भय नहीं है । मेरा जाति-धर्म मेरे हाथ बाँधे हुए है ।”

सोफ़ी को ज्ञात हो गया कि मेरी धमकी सर्वथा निष्फल नहीं हुई । विवशता का शब्द ज़बान पर, खेद का भाव मन में आया, और अनुमति की पहली मंज़िल पूरी हुई । उसे यह भी ज्ञात हुआ कि इस समय मेरे

हाव-भाव का इतना असर नहीं हो सकता, जितना बल-पूर्ण आप्रह का । सिद्धांतवादी मनुष्य हाव-भाव का प्रतिकार करने के लिये अपना दिल मजबूत कर सकता है, वह अपने अंतःकरण के सामने अपनी दुर्बलता स्वीकार नहीं कर सकता, लेकिन दुराप्रह के मुकाबले में वह निष्क्रिय हो जाता है । तब उसकी एक नहीं चलती । सोफ़ी ने कटाक्ष करते हुए कहा—“अगर तुम्हारा जातीय कर्तव्य तुम्हें प्यारा है, तो मुझे भी आरामसम्मान प्यारा है । स्वदेश की अभी तक किसी ने व्याख्या नहीं की ; पर नारियों की मान-रक्षा उसका प्रधान अंग है, और होनी चाहिए, इससे हम इनकार नहीं कर सकते ।”

यह कहकर वह स्वामिनी-भाव से मेज़ के पास गई, और एक डाकेट का पत्र निकाला, जिस पर एजेंट आज्ञा-पत्र लिखा करता था ।

क्लार्क—“क्या करती हो सोफ़ी ? खुदा के लिये ज़िद मत करो ।”

सोफ़ी—“जेल के दारोगा के नाम हुकम लिखूँगी ।”

यह कहकर वह टाइपराइटर पर बैठ गई ।

क्लार्क—“यह अनर्थ न करो सोफ़ी, ग़ज़ब हो जायगा ।”

सोफ़ी—“मैं ग़ज़ब से क्या, प्रलय से भी नहीं डरती ।”

सोफ़ी ने एक-एक शब्द का उच्चारण करते हुए आज्ञा-पत्र टाइप किया । उसने एक जगह जान-बूझकर एक अनुपयुक्त शब्द टाइप कर दिया, जिसे एक सरकारी पत्र में न आना चाहिए था । क्लार्क ने टोका—“यह शब्द मत रक्खो ।”

सोफ़ी—“क्यों, धन्यवाद न दूँ ?”

क्लार्क—“आज्ञा-पत्र में धन्यवाद का क्या जिक्र ? कोई निजी थोड़े ही है ।”

सोफ़ी—“हाँ, ठीक है, यह शब्द निकाले देती हूँ । नीचे क्या लिखूँ ?”

क्लार्क—“नीचे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं । केवल मेरा हस्ताक्षर होगा ।”

सोफ़ी ने संपूर्ण आज्ञा-पत्र पढ़कर सुनाया ।

क्लार्क—“प्रिये, यह तुम पुरा कर रही हो ।”

सोफ्री—“कोई परवा नहीं, मैं बुरा ही करना चाहती हूँ । हस्ताक्षर भी टाइप कर दूँ ? नहीं, (सुहर निकालकर) यह सुहर क्रिप देती हूँ ।”

क्लार्क—“जो चाहे, करो । जब तुम्हें अपनी जिद के आगे कुछ बुरा-भला नहीं सूझता, तो मैं क्या कहूँ ?”

सोफ्री—“कहीं और तो इसकी नकल न होगी ?”

क्लार्क—“मैं कुछ नहीं जानता ।”

यह कहकर मि० क्लार्क अपने शयन-गृह की ओर जाने लगे । सोफ्री ने कहा—“आज इतनी जल्दी नींद आ गई ?”

क्लार्क—“हाँ, थक गया हूँ, अब सोऊँगा । तुम्हारे इस पत्र से रियासत में तहलका पड़ जायगा ।”

सोफ्री—“अगर तुम्हें इतना भय है, तो मैं इस पत्र को फाड़े डालती हूँ । इतना नहीं गुदगुदाना चाहती कि हँसो के बदले रोना आ जाय । बैठते हो, या देखो, यह लिफाफा फाड़ती हूँ ।”

क्लार्क कुर्सी पर उदासीन भाव से बैठ गए, और बोले—“तो बैठ गया, क्या कहती हो ?”

सोफ्री—“कहती कुछ नहीं हूँ, धन्यवाद का गीत सुनते जाओ ।”

क्लार्क—“धन्यवाद की जरूरत नहीं ।”

सोफ्री ने फिर गाना शुरू किया, और क्लार्क चुपचाप बैठे सुनते रहे । उनके मुख पर कष्ट प्रेमावांक्षा झलक रही थी । यह परख और परीक्षा कब तक ? इस क्रीडा का कोई अंत भी है ? इस आकांक्षा ने उन्हें साम्राज्य की चिंता से मुक्त कर दिया—आह ! काश अब भी मालूम हो जाता कि तू इतनी बड़ी भेंट पाकर प्रसन्न हो गई ! सोफ्री ने उनकी प्रेमाम्नि को खूब उद्दीप्त किया, और तब सहसा प्यानो बंद कर दिया, और बिना कुछ बोले हुए अपने शयनागार में चली गई । क्लार्क वहीं

बैठे रहे, जैसे कोई थका हुआ मुसाफिर अकेला किसी वृक्ष के नीचे बैठा हो।

सोफ़ी ने सारी रात भावी जीवन के चित्र खींचने में काटी, पर इच्छा-नुसार रंग न दे सकी। पहले रंग भरकर उसे ज़रा दूर से देखती, तो विदित होता, धूप की जगह छाँह है, छाँह की जगह धूप, लाल रंग का आधिक्य है, बाग में अस्वाभाविक रमणीयता, पहाड़ों पर ज़रूरत से ज़्यादा हरियाली, नदियों में अलौकिक शांति। फिर ब्रुश लेकर इन त्रुटियों को सुधारने लगती, तो सारा दृश्य ज़रूरत से ज़्यादा नीरस, उदास और मलिन हो जाता। उसकी धार्मिकता अब अपने जीवन में ईश्वरीय व्यवस्था का रूप देखती थी। अब ईश्वर ही उसका कर्णधार था, वह अपने कर्मकर्म के गुण-दोष से मुक्त थी।

प्रातःकाल वह उठी, तो मि० क्लार्क सो रहे थे। मूसलधार वर्षा हो रही थी। उसने शोकर को बुलाकर मोटर तैयार करने का हुक्म दिया, और एक क्षण में जेल की तरफ चली, जैसे कोई बालक पाठशाला से घर की तरफ दौड़े।

उसके जेल पहुँचते ही हलचल-सी पड़ गई। चौकीदार आँखें मलते हुए दौड़-दौड़कर वर्दियों पहनने लगे। दारोगाजी ने उतावली में उलटी अचकन पहनी, और बेतहाशा दौड़े। डॉक्टर साहब नंगे पाँव भागे, याद न आया कि रात को जूते कहाँ रखे थे, और इस समय तलाश करने की फुरसत न थी। विनयसिंह बहुत रात गए सोए थे और अभी तक मीठी नींद के मजे ले रहे थे। कमरे में जल-कणों से भीगी हुई वायु आ रही थी। नरम गलीचा बिछा हुआ था। अभी तक रात का लैंप न बुझा था, मानो विनय की व्यग्रता की साक्षी दे रहा था। सोफ़ी का हमाल अभी तक विनय के सिरहाने पड़ा हुआ था, और उसमें से मनोहर सुगंध उड़ रही थी। दारोगा ने जाकर सोफ़ी को सलाम किया, और वह उन्हें लिए विनय के कमरे में आई। देखा, तो नींद में हैं। रात की मीठी

नींद से मुन्न पुण्ड्र के समान विकसित हो गया है। ओठों पर हल्की-सी मुस्किराहट है, मानो फूल पर किरणें चमक रही हों। सोफ़ी को विनय आज तक कभी इतना सुंदर न मालूम हुआ था।

सोफ़ी ने डॉक्टर से पूछा—“रात को इसकी कैसी दशा थी ?”

डॉक्टर—“हुज़ूर, कई बार मूर्च्छा आई ; पर मैं एक क्षण के लिये भी यहाँ से न टूटा। जब इन्हें नींद आ गई, तो मैं भोजन करने चला गया। अब तो इनकी दशा बहुत अच्छी मालूम होती है।”

सोफ़ी—“हाँ, मुझे भी ऐसा ही मालूम होता है। आज वह पीलापन नहीं है। मैं अब इससे यह पूछना चाहती हूँ कि इसे किसी दूसरी जेल में क्यों न भिजवा दें। यहाँ का जल-वायु इसके अनुकूल नहीं है। पर आप लोगों के सामने यह अग्ने मन की बातें न कहेगा। आप लोग ज़रा बाहर चले जायें, तो मैं इसे जगाकर पूछ लूँ, और इसका ताप भी देख लूँ। (मुस्किराकर) डॉक्टर साहब, मैं भी इस विद्या से परिचित हूँ। नीम हकीम हूँ, पर खतरे-जान नहीं।”

जब कमरे में एकांत हो गया, तो सोफ़ी ने विनय का सिर उठाकर अपनी जाँघ पर रख लिया, और धीरे-धीरे उसका माथा सुहलाने लगी। विनय की आँखें खुल गईं। इस तरह झगटकर उठा, जैसे नींद में किसी नदी में फिसल पड़ा हो। स्वप्न का इतना तत्काल फल शायद ही किसी को मिला हो।

सोफ़ी ने मुस्किराकर कहा—“तुम अभी तक सो रहे हो ; मेरी आँखों की तरफ़ देखो, रात-भर नहीं झगकीं।”

विनय—“संशार का सबसे उज्ज्वल रत्न पाकर भी मीठी नींद न लूँ, तो मुझसे भाग्य-हीन और कौन होगा ?”

सोफ़ी—“मैं तो उससे भी उज्ज्वल रत्न पाकर और भी चिंताओं में फँस गई। अब यह भय है कि कहीं वह हाथ से न निकल जाय।

नींद का सुख अभाव में है, जब कोई चिंता नहीं होती। अच्छा, अब तैयार हो जाओ।”

विनय—“किस बात के लिये ?”

सोक्री—“भूल गए ? इस अंधकार से प्रकाश में आने के लिये, इस बाल-कोठरी से विदा होने के लिये। मैं मोटर लाई हूँ, तुम्हारी मुक्ति का आज्ञा-पत्र मेरी जेब में है। कोई अपमान-सूचक शर्त नहीं है। केवल उदयपुर-राज्य में विना आज्ञा के न आने की प्रतिज्ञा ली गई है। आओ, चलें। मैं तुम्हें रेल के स्टेशन तक पहुँचाकर लौट आऊँगी। तुम दिल्ली पहुँचकर मेरा इंतज़ार करना। एक सप्ताह के अंदर मैं तुमसे दिल्ली में आ मिलूँगी, और फिर विधाता भी हमें अलग न कर सकेगा।”

विनयसिंह की दशा उस बालक की-सी थी, जो मिठाइयों के खोंचे को देखता है, पर इस भय से कि अम्मा मारेंगी, मुँह खोलने का साहस नहीं कर सकता। मिठाइयों के स्वाद याद करके उसकी राल टपकने लगती है। रसगुल्ले कितने रसीले हैं, मालूम होता है, दाँत किसी रसकुंड में फिसल पड़े। अमिर्तियाँ कितनी कुरकुरी हैं, उनमें भी रस भरा होगा। गुलाब-जामुन कितनी सौधी होती है कि खाता ही चला जाय। मिठाइयों से पेट नहीं भर सकता। अम्मा पैसे न देंगी। होंगे ही नहीं, किससे माँगेंगी, ज्यादा हठ कल्लंगा, तो रोने लगेंगी। सजल-नेत्र होकर बोला—“सोक्री, मैं भाग्य-हीन आदमी हूँ, मुझे इसी दशा में रहने दो। मेरे साथ अपने जीवन का सर्वनाश न करो। मुझे विधाता ने दुःख भोगने ही के लिये बनाया है। मैं इस योग्य नहीं कि तुम.....।”

सोक्री ने बात काटकर कहा—“विनय, मैं विपत्ति ही की भूखी हूँ। अगर तुम सुख-संपन्न होते, अगर तुम्हारा जीवन विलासमय होता, अगर तुम वासनाओं के दास होते, तो कदाचित् मैं तुम्हारी तरफ से मुँह फेर लेती। तुम्हारे सत्साहस और त्याग ही ने मुझे तुम्हारी तरफ खींचा है।”

विनय—“अम्माजी को तुम जानती हो, वह मुझे कभी क्षमा न करेगी।”

सोफ़ी—“तुम्हारे प्रेम का आश्रय पाकर मैं उनके क्रोध को शांत कर लूँगी। जब वह देखेगी कि मैं तुम्हारे पैरों की जंजीर नहीं, तुम्हारे पीछे चढ़नेवाली रज हूँ, तो उनका हृदय पिघल जायगा।”

विनय ने सोफ़ी को स्नेह-पूर्ण नेत्रों से देखकर कहा—“तुम उनके स्वभाव से परिचित नहीं हो। वह हिंदू-धर्म पर जान देती हैं।”

सोफ़ी—“मैं भी हिंदू-धर्म पर जान देती हूँ। जो आत्मिक शांति मुझे और कहीं न मिली, वह गोपियों की प्रेम-कथा में मिल गई। वह प्रेम का अवतार, जिसने गोपियों को प्रेम-रस पान कराया, जिसने कुब्जा का ढोंगा पार लगाया, जिसने प्रेम के रहस्य दिखाने के लिये ही संसार को अपने चरणों से पवित्र किया, उसी की चेरी बनकर जाऊँगी, तो वह कौन सच्चा हिंदू है, जो मेरी उपेक्षा करेगा?”

विनय ने मुस्किराकर कहा—“उस छलिया ने तुम पर भी जादू टाल दिया? मेरे विचार में तो कृष्ण की प्रेम-कथा सर्वथा भक्त-कल्पना है।”

सोफ़ी—“हो सकती है। प्रभु मसीह को भी तो कल्पित कहा जाता है। शोइसपियर भी तो कल्पना-मात्र है। कौन कह सकता है कि कालिदास की सृष्टि पंचभूतों से हुई है? लेकिन इन पुरुषों के कल्पित होते हुए भी हम उनकी पवित्र कीर्ति के भक्त हैं, और वास्तविक पुरुषों की कीर्ति से अधिक। शायद इसीलिये कि उनकी रचना स्थूल परमाणु से नहीं, सूक्ष्म कल्पना से हुई है। ये व्यक्तियों के नाम हों या न हों, पर आदर्शों के नाम अवश्य हैं। इनमें से प्रत्येक पुरुष मानवीय जीवन का एक-एक आदर्श है।”

विनय—“सोफ़ी, मैं तुमसे तर्क में पार न पा सऊँगा। पर मेरा मन कह रहा है कि मैं तुम्हारी सरल हृदयता से अनुचित लाभ उठा रहा हूँ। मैं तुमसे हृदय की बात कहता हूँ सोफ़ी, तुम मेरा यथार्थ रूप नहीं देख

रही हो। कहीं उस पर निगाह पड़ जाय, तो तुम मेरी तरफ ताकना भी पसंद न करोगी। तुम मेरे पंरों की जंजीर चाहे न बन सको, पर मेरी दबी हुई आग को जगानेवाली हवा अवश्य बन जाओगी। माताजी ने बहुत सोच-समझकर मुझे यह मत दिया है। मुझे भय होता है कि एक वार मैं इस बंधन से मुक्त हुआ, तो वासना मुझे इतने वेग से बढ़ा ले जायगी कि फिर शायद मेरे अस्तित्व का पता ही न चले। सोफ़ी, मुझे इस कठिनतम परीक्षा में न डालो। मैं यथार्थ में बहुत दुर्बल-चरित्र, विषय-सेवी प्राणी हूँ। तुम्हारी नैतिक विज्ञता मुझे भयभीत कर रही है। हाँ, मुझ पर इतनी दया अवश्य करो कि आज यहाँ से किसी दूसरी जगह अस्थान कर दो।”

सोफ़ी—“क्या मुझसे इतनी दूर भागना चाहते हो?”

विनय—“नहीं-नहीं, इसका और ही कारण है। न-जाने क्योंकर यह विज्ञप्ति निकल गई है कि जसवंतनगर एक सप्ताह के लिये खाली कर दिया जाय। कोई जवान आदमी कस्बे में न रहने पाए। मैं तो समझता हूँ, सरदार साहब ने तुम्हारी रक्षा के लिये यह व्यवस्था की है; पर लोग तुम्हीं को बदनाम कर रहे हैं।”

सोफ़ी और क्लार्क का परस्पर तर्क-वितर्क सुनकर सरदार नीलकंठ ने तत्काल यह हुक्म जारी कर दिया था। उन्हें निश्चय था कि मेम साहब के सामने साहब की एक न चलेगी, और विनय को छोड़ना पड़ेगा। इसलिये पहले ही से शांति-रक्षा का उपाय करना आवश्यक था। सोफ़ी ने विस्मित होकर पूछा—“क्या ऐसा हुक्म दिया गया है?”

विनय—“हाँ, मुझे खबर मिला है। कोई चररासी कहता था।”

सोफ़ी—“मुझे ज़रा भी खबर नहीं। मैं अभी जाकर पता लगाती हूँ, और इस हुक्म को मंजूरी करा देती हूँ। ऐसी ज्यादाती रियासतों के सिवा और कहीं नहीं हो सकती। यह सब तो हो जायगा, पर तुम्हें अभी मेरे साथ चलना पड़ेगा।”

विनय—“नहीं सोफ्रो, मुझे क्षमा करो। शूर का सुन्दरा दृश्य समीप आकर बालू का मैदान हो जाता है। तुम मेरे लिये आदर्श हो। तुम्हारे प्रेम का आनन्द मैं कल्पना ही द्वारा ले सकता हूँ। डरता हूँ कि तुम्हारी दृष्टि में गिर न जाऊँ। आने को कहीं तक गुप्त रखूँगा? तुम्हें पाकर फिर मेरा जीवन नीरस हो जायगा, मेरे लिये उद्योग और उपासना की कोई वस्तु न रह जायगी। सोफ्रो, मेरे मुँह से न-जाने क्या-क्या अनर्गल बातें निकल रही हैं। मुझे स्वयं संदेह हो रहा है कि मैं अपने होश में हूँ या नहीं। भिक्षुक राज-सिंहासन पर बैठकर अस्थिर-चित्त हो जाय तो कोई आश्चर्य नहीं। मुझे यहीं पड़ा रहने दो। मेरी तुमसे यही अंतिम प्रार्थना है कि मुझे भूल जाओ।”

सोफी—“मेरी स्मरण-शक्ति इतनी शिथिल नहीं है।”

विनय—“कम-से-कम मुझे यहाँ से जाने के लिये विवश न करो; क्योंकि मैंने निश्चय कर लिया है, मैं यहाँ से न जाऊँगा। कस्बे की दशा देखने हुए मुझे विश्वास नहीं है कि मैं जनता को काबू में रख सकूँगा।”

सोफी ने गंभीर भाव से कहा—“जैसी तुम्हारी इच्छा। मैं तुम्हें जितना सरल-हृदय समझती थी, तुम उससे कहीं बढ़कर कूटनीतिज्ञ हो। मैं तुम्हारा आशय समझती हूँ, और इसीलिये कहती हूँ, जैसी तुम्हारी इच्छा। पर शायद तुम्हें मालूम नहीं कि युवनी का हृदय बालक के समान होता है। उस जिस बात के लिये मना करो, उसी तरफ लपकेगा। अगर तुम आत्मप्रशंसा करते, अपने कृत्यों की अप्रत्यक्ष रूप से डींग मारते, तो शायद मुझे तुमसे अरुचि हो जाती। अपनी त्रुटियों और दोषों का प्रदर्शन करके तुमने मुझे और भी वशीभूत कर लिया। तुम मुझसे डरते हो, इसलिये तुम्हारे सम्मुख न आऊँगी, पर रहूँगी तुम्हारे ही साथ। जहाँ-जहाँ तुम जाओगे, मैं परछाई की भाँति, तुम्हारे साथ रहूँगी। प्रेम एक भावनागत विषय है, भावना ही से उसका पोषण होता

है, भावना ही से वह जीवित रहता है, और भावना ही से लुप्त हो जाता है। वह भौतिक वस्तु नहीं है। तुम मेरे हो, यह विश्वास मेरे प्रेम को सजीव और सतृष्ण रखने के लिये काफ़ी है। जिस दिन इस विश्वास की जड़ हिल जायगी, उसी दिन इस जीवन का अंत हो जायगा। अगर तुमने यही निश्चय किया है कि इस वाराणसी में रहकर तुम अपने जीवन के उद्देश्य को अधिक सफलता के साथ पूरा कर सकते हो, तो इस फ़ैसले के आगे सिर झुकाती हूँ। इस विराग ने मेरी दृष्टि में तुम्हारे आदर को कई गुना बढ़ा दिया है। अब जाती हूँ। कल शाम को फिर आऊँगी। मैंने इस आज्ञा-पत्र के लिये जितना त्रिया-चरित्र खेला है, वह तुमसे बता दूँ, तो तुम आश्चर्य करोगे। तुम्हारी एक 'नहीं' ने मेरे सारे प्रयास पर पानी फेर दिया। क्लार्क बहेगा, मैं कहता था, वह राज़ी न होगा, कदाचित् व्यंग्य करे; पर कोई चिंता नहीं, कोई चढ़ाना कर दूँगी।”

यह कहते-कहते सोफ़ी के सतृष्ण अधर विनयसिंह की तरफ़ मुझे, पर वह काँड़े पर फिसलनेवाले मनुष्य की भाँति गिरते-गिरते सँभल गई। धीरे से विनयसिंह का हाथ दबाया, और द्वार की ओर चली; पर बाहर जाकर फिर लौट आई, और अत्यंत दीन भाव से बोली—“विनय, तुमसे एक बात पूछती हूँ। मुझे आशा है, तुम साफ़-साफ़ बतला दोगे। मैं क्लार्क के साथ यहाँ आई, उससे कौशल किया, उसे झूठी आशाएँ दिलाई, और अब उसे मुग़ालते में डाले हुए हूँ। तुम इसे अनुचित तो नहीं समझते, तुम्हारी दृष्टि में मैं कलंकिनी तो नहीं हूँ?”

विनय के पास इसका ही संभावित उत्तर था। सोफ़ी का आचरण उसे आपत्ति-जनक प्रतीत होता था। उसे देखते ही उसने इस बात को आश्चर्य के रूप में प्रकट भी किया था। पर इस समय वह इस भाव को प्रकट न कर सका। यह कितना बड़ा अन्याय होता, कितनी घोर निर्दयता! वह जानता था कि सोफ़ी ने जो कुछ किया है, वह एक धार्मिक तत्त्व के

अधीन होकर । वह इसे ईश्वरीय प्रेरणा समझ रही है । अगर ऐसा न होता, तो शायद अब तक वह हताश हो गई होती । ऐसी दशा में कठोर सत्य वज्राघात के समान होता । श्रद्धा-पूर्ण तत्परता से बोले—
 “सोफ़ी, तुम यह प्रश्न करके अपने ऊपर और उससे अधिक मेरे ऊपर अन्याय कर रही हो । मेरे लिये तुमने अब तक त्याग ही-त्याग किए हैं; सम्मान, समृद्धि, सिद्धांत, एक की भी परवा नहीं की । संसार में मुझसे बढ़कर कृतघ्न और कौन प्राणी होगा, जो मैं इस अनुराग का निरादर कहूँ !”

यह कहते-कहते वह रुक गए । सोफ़ी बोली—“कुछ और कहना चाहते हो, रुक क्यों गए ? यही न कि तुम्हें मेरा क्लार्क के साथ रहना अच्छा नहीं लगता । जिस दिन मुझे निराशा हो जायगी कि मैं मिथ्या-चरण से तुम्हारा कुछ उपकार नहीं कर सकती, उसी दिन मैं क्लार्क को पैरों से ठुकरा दूँगी । इसके बाद तुम मुझे प्रेम-योगिनी के रूप में देखोगे, जिसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य होगा तुम्हारे ऊपर समर्पित हो जाना ।”

नायकराम मुहल्लेवालों से विदा होकर उदयपुर रवाना हुए। रेल के मुसाफ़िरो को बहुत जल्द उनसे श्रद्धा हो गई। किसी को तंबकू मलकर खिनाते, किसी के बच्चे को गोद में लेकर प्यार करते। जिस मुसाफ़िर को देखते, जगह नहीं मिल रही है, इधर-उधर भटक रहा है, जिम कमरे में जाता है, धक्के खाता है, उसे बुलाकर अपनी बगल में बैठा लेते। फिर ज़रा देर में उससे सवानों का ताँता बाँध देते—“कहाँ प्रकान है ? कहाँ जाते हो ? कितने लड़के हैं ? क्या वारोबार होता है ?” इन प्रश्नों का अंत इस अनुरोध पर होता कि “मेरा नाम नायकराम पंडा है, जब कभी कासी आओ, मेरा नाम पूछ लो, बच्चा-बच्चा जानता है, दो दिन, चार दिन, महीने, दो महीने, जब तक इच्छा हो, आराम से कासीवास करो; घर-द्वार, नौकर-चाकर, सब हाजिर हैं, घर का-सा आराम पाओगे; वहाँ से चलते समय जो चाहो, दे दो, न हो, न दो, घर आकर मेज दो, इसकी कोई चिंता नहीं; यह कभी मत सोचो, अभी रुपए नहीं हैं, फिर चलेंगे, सुभ काज के लिये मद्दूरत नहीं देखा जाता, रेल का किराया लेकर चल खड़े हो, कासी में तो मैं हूँ ही, किसी घात की तकलीफ न होगी, काम पढ़ जाय, तो जान लड़ा दें, तीरथ-जात्रा के लिये टालमटोल मत करो, कोई नहीं जानता, कब वही जात्रा करनी पढ़ जाय, संसार के भगड़े तो सदा लगे ही रहेंगे।”

दिल्ली पहुँचे, तो कई नए मुसाफ़िर गाड़ी में आए। आर्य-समाज के किसी उत्सव में जा रहे थे। नायकराम ने उनसे भी वही जिरह शुरू की। यहाँ तक कि एक महाशय गर्म होकर बोले—“तुम हमारे बाप दादे का नाम पूछकर क्या करोगे ? हम तुम्हारे फंदे में फँसनेवाले नहीं हैं।

यहाँ गंगाजी के कायल नहीं, और न काशी ही को स्वर्गपुरी समझते हैं।”

नायकराम ज़रा भी हताश नहीं हुए, मुस्कराकर बोले—“बाबूजी, आप आरिया होकर ऐसा कहते हैं ! आरिया लोगों ही ने तो हिंदू-धरम की लाज रक्खी, नहीं तो अब तक सारा देस मुमलमान-फिरसतान हो गया होता । हिंदू-धरम के उदारक होकर आप काशी को भला कैसे न मानेंगे ! उमी नगरी में राजा हरिसचंद की परीक्षा हुई थी, वहीं बुद्ध भगवान ने अपना धरम-चक्र चलाया था, वहीं संकर भगवान ने मंडल मिसिर से सास्त्रार्थ किया था, वहाँ जैनी आते हैं, बौध आते हैं, वैस्नव आते हैं, वह हिंदुओं की नगरी नहीं है, सारे संसार की नगरी वही है । दूर-दूर के लोग भी जब तक कासीजी के दरसन न कर लें, उनकी जात्रा सुफल नहीं होती । गंगाजी मुकृत देती हैं, पाप काटती हैं, यह सब तो गैवार्गों को बहलाने की बातें हैं, उनसे कहो कि चलकर उस पवित्र नगरी को देख आओ, जहाँ कदम-कदम पर आगिया-जाति के निसान मिलते हैं, जिसका नाम लेते ही सैकड़ों महात्माओं, रिसियों-मुनियों की याद आ जाती है, तो उनकी समझ में यह बात न आएगी । पर जथारथ में बात यही है । काशी का महातम इसीलिये है कि वह आरिया-जाति की जीती-जागती पुरान है ।”

इन महाशयों को फिर काशी की निंदा करने का साहस न हुआ । वे मन में लाज्जित हुए, और नायकराम के धार्मिक ज्ञान के कायल हो गए, हालांकि नायकराम ने ये थोड़े से वाक्य ऐसे ही अवसरों के लिये किसी व्याख्याता के भाषण से चुनकर रट लिए थे ।

रेल के स्टेशनों पर वह ज़रूर उतरते और रेल के कर्मचारियों का परिचय प्राप्त करते । कोई उन्हें पान खिला देता, कोई जल-पान करा देता । सारी यात्रा समाप्त हो गई, पर वह लेटे तक नहीं, ज़रा भी आँख नहीं झपकी । जहाँ दो मुसाफिरों को लड़ते-झगड़ते देखते, सुरंत तीसरे

बन जाते, और उनमें मेल करा देते। तीसरे दिन वह उदयपुर पहुँच गए, और रियासत के अधिकारियों से मिलते-जुलते, घूमते-घामते जसवंत-नगर में दाखिल हुए, देखा, मिस्टर क्लार्क का डेरा पड़ा हुआ है। बाहर से आने-जानेवालों की बड़ी जाँच-पड़ताल होती है, नगर का द्वार बंद-सा है, लेकिन पंडे को कौन रोकता ? कस्बे में पहुँचकर सोचने लगे, बिनयसिंह से क्योंकर मुनाक़ात हो ? रात को तो धर्मशाले में ठहरे, सवेरा होते ही जेल के दारोगा के मकान पर जा पहुँचे। दारोगाजी सोफ़ी को बिदा करके आए थे, और नौकर से बिगड़ रहे थे कि तूने हुक़ का क्यों नहीं भर, इतने में बरामदे में पंडाजी की आहट पाकर बाहर निकल आए। उन्हें देखते ही नायकराम ने गंगा-जल की शीशी निकाली, और उनके सिर पर जल छिड़क दिया।

दारोगाजी ने अन्यमनस्क होकर कहा—“कहाँ से आते हो ?”

नायकराम—“महागज, अस्थान तो परागराज है; पर आ रहा हूँ बड़ी दूर से। इच्छा हुई, इधर भी जजमानों को आसीरवाद देता चलूँ।”

दारोगाजी का लड़का, जिसकी उम्र अभी चौदह पंद्रह वर्ष की थी, निकल आया। नायकराम ने उसे नख से शिख तक बड़े ध्यान से देखा, मानो उसके दर्शनों से हार्दिक आनंद प्राप्त हो रहा है, और तब दारोगाजी से बोले—“यह आपके गिरंजीव पुत्र हैं न ? पिता-पुत्र की सूत कैंपी मिलती है कि दूर ही से पहचान जाय। छाटे ठाकुर साहब, क्या पढ़ते हो ?”

लड़के ने कहा—“अंगरेज़ी पढ़ता हूँ।”

नायकराम—“यह तो मैं पहले ही समझ गया था। आजकल तो इसी विद्या का दौरा है, राजविद्या ठहरी। किस दफे में पढ़ते हो भैया ?”

दारोगा—“अभी तो हाल ही में अंगरेज़ी शुरू की है, उस पर भी पढ़ने में मन नहीं लगाते, अभी थोड़ी ही पढ़ी है।”

लड़के ने समझा, मेरा अपमान हो रहा है। बोला—“तुमसे तो क्यादा ही पदा हूँ।”

नायकराम—“इसकी कोई चिंता नहीं, सब आ जायगा, अभी इनकी श्रीरथा ही क्या है। भगवान की इच्छा होगी, तो कुल का नाम रोसन कर दोगे। आपके घर पर कुछ जगह-जमीन भी है?”

दारोगाजी ने अब समझा। बुद्धि बहुत तीक्ष्ण न थी। अकपकर कुर्सी पर बैठ गए, और बोले—“हाँ, चित्तौर के इलाक़े में कई गाँव हैं। पुरानी जागीर है। मेरे पिता महाराना के दरबारी थे। हल्दी-घाटी की लड़ाई में राना प्रताप ने मेरे पूर्वज को यह जागीर दी थी। अब भी मुझे दरबार में कुर्सी मिलती है, और पान-इलायची से सत्कार होता है। कोई कार्य-प्रयोजन होता है, तो महाराना के यहाँ से आदमी आता है। बड़ा लड़का मरा था, तो महाराना ने शोकपत्र भेजा था।”

नायकराम—“जागीरदारों का क्या कहना। जो जागीरदार, वही राजा, नाम का फरक है। असली राजा तो जागीरदार ही होते हैं, राना तो नाम के हैं।”

दारोगा—“घराघर राजकुल से आना-जाना लग रहा है।”

नायकराम—“अभी इनकी कहीं बातचीत तो नहीं हो रही है?”

दारोगा—“अजी, लोग जान तो खा रहे हैं, रोज़ एक-न-एक जगह से संदेश आता रहता है; पर मैं सबों को टका-सा जवाब दे देता हूँ। जब तक लड़का पढ़-लिख न ले, तब तक उसका विवाह कर देना नादानो है।”

नायकराम—“यह आशने पक्की बात कही। जथारथ में ऐसा ही होना चाहिए। बड़े आदमियों की बुद्धि भी बढ़ी ही होती है। पर लोक-रीति पर चलना ही पड़ता है। अच्छा, अब आज्ञा दीजिए, कई जगह जाना है। जत्र तक मैं लौटकर न आऊँ, किसी को जवान न दीजिएगा। ऐसी कन्या आपको न मिलेगी, और न ऐसा उत्तम कुल ही पाइएगा।”

दारोगा — “वाह-वाह ! इतनी जल्द चले जाइएगा ? कम-से-कम भोजन तो कर लीजिए । कुछ हमें भी तो मालूम हो कि आप किसका सँदेसा लाए हैं ? वह कौन हैं, कहाँ रहते हैं ?”

नायकराम — “सब कुछ मालूम हो जायगा, पर अभी बताने का हुकुम नहीं है ।”

दारोगा ने लड़के से कहा — “तिलक, अंदर जाओ, पंडितजी के लिये पान बनवा लाओ, कुछ नाश्ता भी लेते आना ।”

यह कहकर तिलक के पीछे-पीछे खुद अंदर गए, और गृहिणी से बोले — “लो, कहीं से तिलक के ब्याह का सँदेसा आया है । पान तश्तरी में भेजना । नाश्ते के लिये कुछ नहीं है ? वह तो मुझे पहले ही मालूम था । घर में कितनी ही चीज़ आए, दुबारा देखने को नहीं मिलती । न-जाने कहाँ के मरभूखे जमा हो गए हैं । अभी कल ही एक क़ैदी के घर से मिठाइयों का पूरा थाल आया था, क्या हो गया ?”

स्त्री — “इन्हीं लड़कों से पूछो, क्या हो गया । मैं तो हाथ से छूने की भी क्रम खाती हूँ । यह कोई सँदूक में बंद करके रखने की चीज़ तो है नहीं । जिसका जब जी चाहता है, निकालकर खाता है । कल से किसी ने रोटियों की ओर नहीं ताका ।”

दारोगा — “तो आखिर तुम किस मरज़ की दवा हो । तुमसे इतना भी नहीं हो सकता कि जो चीज़ घर में आए, उसे यत्न से रक्खो, हिसाब से खर्च करो । वह लौंडा कहाँ गया ?”

स्त्री — “तुम्हीं ने तो अभी उसे डाँटा था, बस चला गया । कह गया है कि घड़ी-घड़ी की डाँट-फटकार बरदाश्त नहीं हो सकती ।”

दारोगा — “यह और सुपीबत हुई । ये छोटे आदमी दिन-दिन सिर चढ़ते जाते हैं, कोई कहाँ तक इनकी झुशामद करे, अब कौन बाज़ार से मिठाइयों लाए ? आज तो किसी सिपाही को भी नहीं भेज सकता, न-जाने सिर से क्या यह बला टलेगी ! तम्हीं चले जाओ तिलक !”

तिलक—“शर्यत क्यों नहीं पिला देते ?”

स्त्री—“शकर भी तो नहीं है । चले क्यों नहीं जाते ?”

तिलक—“हाँ, चले क्यों नहीं जाते ! लोग देखोगे, हज़ारत मिठाई लिए जाते हैं !”

दारोगा—“तो इसमें क्या गाली है, किसी के घर चोरी तो नहीं कर रहे हो । बुरे काम से लजाना चाहिए, अपना काम करने में क्या लाज ?”

तिलक यों तो लाख सिर पटकने पर भी बाज़ार न जाते, पर इम वज़त अपने विवाह की खुशी थी, चले गए । दारोगाजी ने तश्तरी में पान रक्खे, और नायकराम के पास लाए ।

नायकराम—“सरकार, आपके घर पान नहीं खाऊँगा ।”

दारोगा—“अजी, अभी क्या हरज है, अभी तो कोई बात भी नहीं हुई ।”

नायकराम—“मेरा मन बैठ गया, तो सब ठीक समझिए ।”

दारोगा—“यह तो आपने बुरी पख लगाई । यह बात नहीं हो सकती कि आप हमारे द्वार पर आएँ, और हम बिना यथेष्ट आदर-सत्कार किए आपको जाने दें । मैं तो मान भी जाऊँगा, पर तिलक की मा किसी तरह राज़ी न होंगी ।”

नायकराम—“इमी से मैं यह सँदेसा लेकर आने से इनकार कर रहा था । जिस भले आदमी के द्वार पर जाइए, वह भोजन और दच्छिना के बग़ैर गला नहीं छोड़ता । इसी से तो आजकल कुछ लबाड़ियों ने घर खोजने को ब्यापार बना लिया है । इमसे यह काम करते हुए और भी संकोच होता है ।”

दारोगा—“ऐसे धूर्त यहाँ नित्य ही आया करते हैं, पर मैं तो पानी को भी नहीं पूछता । जैसा मुँह होता है, वैसा बीड़ा मिलता है । यहाँ तो आदमी को एक नज़र देखा, और उसकी नस-नस पहचान गया । आप यों न जाने पाएँगे ।”

नायकराम—“मैं जानता कि आप इस तरह पीछे पड़ जायेंगे, तो लवाड़ियों ही की-सी बातचीत करता। गला तो छूट जाता।”

दारोगा—“यहाँ ऐसा अनाड़ी नहीं हूँ, उड़ती विदिया पहचानता हूँ।”

नायकराम डट गए। दोपहर होते-होते बच्चे-बच्चे से उनकी मैत्री हो गई। दारोगाइन ने भी पालागन कहला भेजा। इधर से भी आशीर्वाद दिया गया। दारोगा तो दस बजे दफ्तर चले गए। नायकराम के लिये घर में पूरियाँ-कचौरियाँ, रायता, दही, चटनी, हलवा बड़ी विधि से बनाया गया। पंडितजी ने भीतर जाकर भोजन किया। स्वामिनी ने स्वयं पंखा चलाया। फिर तो उन्होंने और भी रंग जमाया। लड़के-लड़कियों के हाथ देखे। दारोगाइन ने भी लजाते हुए हाथ दिखाया। पंडितजी ने अपने भाग्य-रेखा-ज्ञान का अच्छा परिचय दिया। और भी धाक जम गई। शाम को दारोगाजी दफ्तर से लौटे, तो पंडितजी शान से मसनद लगाए बैठे हुए थे, और पड़ोस के कई आदमी उन्हें घेरे खड़े थे।

दारोगा ने कुर्सी पर लेटकर कहा—“यह पद तो इतना ऊँचा नहीं, और न वेतन ही कुछ ऐसा अधिक मिनता है; पर काम इतना जिम्मेदारी का है कि केवल विश्वासगत्रों को ही मिलता है। बड़े-बड़े आदमी किसी-न-किसी अराध के लिये दंड पाकर आने हैं। अगर चाहूँ, तो उनके घरवालों से एक-एक मुनाक़ात के लिये हजारों रुपए षंठ लूँ; लेकिन अपना यह ढंग नहीं। जो सरकार से मिलता है, उसी को बहुत समझना हूँ। किसी भीरु पुरुष का तो यहाँ घड़ी-भर निवाह न हो। एक-से-एक खूनी, डकैत, बदमाश आते रहते हैं, जिनके हज़ारों साथी होते हैं; चाहें, तो दिन दहाड़े जेल को लुटवा लें, पर ऐसे ढंग से उन पर रोष जमाता हूँ कि बदनामी भी न हो, और नुक़मान भी न उठाना पड़े। अब आज ही कल देविए. काशी के कोई करोड़पती राजा हैं महाराजा भरतसिंह, उनका पुत्र राजविद्रोह के अभियोग में फँस गया है। हुक़ूम तक उसका इतना आदर करते हैं कि बड़े साहब की मेम साहब दिन में दो-दो बार उसका

हाल-चाल पूछने आती हैं, और सरदार नीलकंठ वराहरपत्रों द्वारा उसका कुशाग्र-समाचार पूछते रहते हैं। चाहूँ, तो महाराज भरतसिंह से एक भुजाकृत के लिये लाखों रुपए उदा लूँ; पर यह अपना धर्म नहीं।”

नायकराम—“अच्छा ! क्या राजा भरतसिंह का पुत्र यहीं कैद है ?”

दारोगा—“और यहाँ सरकार को किस पर इतना विश्वास है ?”

नायकराम—“आप-जैसे महात्माओं के दरसन दुरलभ हैं। किंतु बुरा न मानिए, तो कहूँ, बाल-बच्चों का भी ध्यान रखना चाहिए। आदमी घर से चार पैसे कमाने ही के लिये निकलता है।”

दारोगा—“अरे, तो क्या कोई कसम खाई है, पर किसी का गला नहीं दशाता। चलिए, आरको जेलखाने की सैर कराऊँ। वही साफ़-सुथरी जगह है। मेरे यहाँ तो जो कोई मेहमान आता है, उसे वहाँ ठहरा देता हूँ। जेल के दारोगा की दोस्ती से जेल की हवा खाने के सिवा और क्या मिलेगा।”

यह कहकर दारोगाजी मुस्किराए। वह नायकराम को किसी बहाने से यहाँ से टानना चाहते थे। नौकर भाग गया था, कैदियों और चपरासियों से काम लेने का मौका न था। सोचा—“अग्ने हाथ चिलम भरनी पड़ेगी, बिज्जावन बिज्जाना पड़ेगा, पानी खींचना पड़ेगा, मर्यादा में बाधा उपस्थित होगी, घर का परदा खुल जायगा। इन्हें वहाँ ठहरा दूँगा, खाना भिजवा दूँगा, परदा ढका रह जायगा।”

नायकराम—“चलिए, कौन जाने, कभी आपकी सेवा में आना ही पड़े। पहले से ठौर-ठिकाना देख लूँ। महाराजा साहब के लड़के ने कौन कसूर किया था ?”

दारोगा—“कसूर कुछ नहीं था, बस हाकिमों की ज़िद है। यहाँ देहातों में घूम-घूमकर लोगों को उपदेश करता था, बस, हाकिमों को उस पर संदेह हो गया कि यह राजविद्रोह फैला रहा है। यहाँ लाकर कैद कर दिया। मगर आप तो अभी उसे देखिएगा ही, ऐसा गंभीर, शांत,

विचारशील आदमी आज तक मैंने नहीं देखा। हाँ, किसी से दबता नहीं। खुशामद करके चाहे कोई पानी भरा ले; पर चाहो कि रोब से उसे दवा लें, तो जौ-भर भी न दवेगा।”

नायकराम दिल में खुश थे कि “बड़ी अच्छी साइत से चना था कि भगवान् आप ही सब द्वार खोलते देते हैं। देखूँ, अब विनयसिंह से क्या बात होती है। यों तो वह न जायेंगे, पर रानीजी की बीमारी का बहाना करना पड़ेगा। वह राजी हो जायें, यहाँ से निकान ले जाना तो मेरा काम है। भगवान् की इतनी दया हो जाती, तो मेरी मनोकामना पूरी हो जाती, घर बस जाता, जिंदगी सुकल हो जाती।”

सोक़िया के चत्ते जाने के बद्द विनय के विचार-स्थल में भाँति-भाँति की शक़ाएँ होने लगों । मन एक भीष शत्रू है, जो सदैव पीठ के पीछे से वार करता है । जब तक सोफ़ी सामने बैठी थी, उसे सामने आने का साहस न हुआ । सोफ़ी के पीठ फेरते ही उसने ताल ठोकनी शुरू की—

“न-जाने मेरी बातों का सोक़िया पर क्या असर हुआ । कहीं वह यह तो नहीं समझ गई कि मैंने जीवन-पर्यंत के लिये सेवा-व्रत धारण कर लिया है । मैं भी कैसा मंद-बुद्धि हूँ, उसे माताजी की अप्रसन्नता का भय दिलाने लगा, जैसे भोल्ले-भाले बच्चों की आदत होती है कि प्रत्येक बात पर अम्मा से कह देने की धमकी देते हैं । जब वह मेरे लिये इतना आत्म-बलिदान कर रही है, यहाँ तक कि धर्म के पवित्र बंधन को भी तोड़ देने पर तैयार है, तो उसके सामने मेरा सेवा-व्रत और कर्तव्य का ढोंग रचना संपूर्णः नीति-विच्छेद है । मुझे वह मन में किनना निष्ठुर, कितना भीष, कितना हृदय शून्य समझ रही होगी ! माना कि परोपकार आदर्श जीवन है; लेकिन स्वार्थ भी तो सर्वथा त्याज्य नहीं । बड़े-से-बड़ा जाति-भक्त भी स्वार्थ ही की ओर झुकता है । स्वार्थ का एक भाग मिटा देना जाति-मेवा के लिये काफ़ी है । यही प्राकृतिक नियम है । आह ! मैंने अपने पाँव में आप कुन्दाड़ी मारी । वह कितनी गर्वशीला है, फिर भी मेरे लिये उसने क्या-क्या अपमान न महे ! मेरी माता ने उसका नितना अपमान किया, उतना कदाचित् उसकी माता ने किया होता, तो वह उसका मुँह न देखती । मुझे आखिर सूझो क्या ! निस्संदेह मैं उसके योग्य नहीं हूँ, उसकी विशाल मनस्विता मुझे भयभीत करती है; पर क्या मेरी भक्ति मेरी त्रुटियों की पूर्ति नहीं कर सकती ? जहाँगीर-जैसा आत्म-

सेवी, मंद-बुद्धि पुरुष अगर नूरजहाँ को प्रसन्न रख सकता है, तो क्या मैं अपने आत्म समर्पण से, अपने अनुराग से, उसे संतुष्ट नहीं कर सकता ? कहीं वह मेरी शिथिलता से अप्रसन्न होकर मुझसे सदा के लिये विरक्त न हो जाय ! यदि मेरे सेवा-व्रत, मातृभक्ति और संकोच का यह परिणाम हुआ, तो यह जीवन दुस्सह हो जायगा ।

“आह ! कितना अनुपम सौंदर्य है ! उच्च शिक्षा और विचार से मुख पर कैसी आध्यात्मिक गंभीरता आ गई है ! मालूम होता है, कोई देवी इंद्रलोक से उतर आई है, मानो वहिर्जगत् से उसका कोई संबंध ही नहीं, अंतर्जगत् ही में विचरती है । विचारशीलता स्वाभाविक सौंदर्य को कितना मधुर बना देती है ! विचारोत्कर्ष ही सौंदर्य का वास्तविक शृंगार है । वस्त्राभूषणों से तो उसकी प्राकृतिक शोभा ही नष्ट हो जाती है, वह कृत्रिम और वासनामय हो जाता है । Vulgar शब्द ही इस आशय को व्यक्त कर सकता है । हास्य और मुस्कान में जो अंतर है, धूप और चाँदनी में जो अंतर है, संगीत और काव्य में जो अंतर है, वही अंतर अलंकृत और परिष्कृत सौंदर्य में है । उसकी मुस्कान कितनी मनोहर है, जैसे वसंत की शीतल वायु, या किसी कवि की अछूती सूझ । यहाँ किसी रूपमयी सुंदरी से बातें करने लगे, तो चित्त मलिन हो जाता है, या तो शीन-काऊ ठीक नहीं या लिंग-भेद का ज्ञान नहीं । सोफ़ी के लिये व्रत, नियम, सिद्धांत की उपेक्षा करना क्षम्य ही नहीं, श्रेयस्कर भी है । यह मेरे लिये जीवन और मरण का प्रश्न है । उपके वगैर मेरा जीवन एक सूखे वृक्ष की भाँति होगा, जिसे जल की अविरत वर्षा भी पल्लवित नहीं कर सकती । मेरे जीवन की उपयोगिता, सार्थकता ही लुप्त हो जायगी । जीवन रहेगा, पर आनंद-विहीन, प्रेम-विहीन, उद्देश्य-विहीन !”

विनय इन्हीं विचारों में डूबा हुआ था कि दारोगाजी आकर बैठ गए, और बोले—“मालूम होता है, अब यह यत्ना सिर से जल्द ही टलेगी । एजेंट साहब यहाँ से कूच करनेवाले हैं । सरदार साहब ने शहर में ढोंड़ी

फिरवा दी है कि अब किसी को क़स्बे से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। मालूम होता है, मेम साहब ने यह हुक्म दिया है।”

विनय—“मेम साहब बड़ी विचारशील महिला हैं।”

दारोगा—“यह बहुत ही अच्छा हुआ, नहीं तो अवश्य उपद्रव हो जाता, और सैकड़ों जानें जातीं। जैसा तुमने कहा, मेम साहब बड़ी विचारशील हैं; दालाँकि उम्र अभी कुछ नहीं।”

विनय—“आपको खूब मालूम है कि वह कल यहाँ से चली जायँगी?”

दारोगा—“हाँ, और क्या, सुनी-सुनाई कहता हूँ। हाथियों की बातों की घंटे-घंटे टोह लगती रहती है। रसद और बेगार, जो एक सप्ताह के लिये ली जानेवाली थी, बंद कर दी गई है।”

विनय—“यहाँ फिर न आएँगी?”

दारोगा—“तुम तो इतने अधीर हो रहे हो, मानो उन पर आसक्त हो।”

विनय ने लज्जित होकर कहा—“मुझसे उन्होंने कहा था कि कल तुम्हें देखने आऊँगी।”

दारोगा—“कह दिया होगा, पर अब उनकी तैयारी है। यहाँ तो खुश हैं कि वेदाम्न बच गए, नहीं तो और सभी जगह जेलरों पर जुर्माने किए हैं।”

दारोगाजी चले गए, तो विनय सोचने लगा—“सोक़िया ने कल आने का वादा किया था। क्या अपना वादा भूल गई? अब न आएगी? यदि एक बार आ जाती, तो मैं उसके पैरों पर गिरकर कहता, सोफ़ी, मैं अपने होश में नहीं हूँ। देवी अपने उपासक से इसलिये तो अप्रसन्न नहीं होती कि वह उसके चरणों को स्पर्श करते हुए भी भिन्नकता है। यह तो उपासक की अश्रद्धा का नहीं, असीम श्रद्धा का चिह्न है।”

ज्यों-ज्यों दिन गुज़रता था, विनय की व्यग्रता बढ़ती जाती थी। मगर अपने मन की व्यथा किससे कहे। उसने सोचा—“रात को यहाँ से किसी

तरह भागकर सोफ़ी के पास जा पहुँचूँ ! हा दुर्दैव, 'वह मेरी मुक्ति का आज़्ञा-पत्र तक लाई थी, उस वक़्त मेरे सिर पर न-जाने कौन-सा भूत सवार था ।”

सूर्यास्त हो रहा था । विनय सिर झुकाए दफ़्तर के सामने टढ़ल रहा था । सहसा उसे ध्यान आया—“क्यों न फिर बेहोशी का बहाना करके गिर पड़ूँ । यहाँ सब लोग घबरा जायेंगे, और जरूर सोफ़ी को मेरी ख़बर भिन्न जायगी । अगर उसकी मोटर तैयार होगी, तो भी एक बार मुझे देखने आ जायगी । पर यहाँ तो स्वाँग भरना भी नहीं आता । अपने ऊपर खुद ही हँसी आ जायगी । कहीं हँसी रुक न सकी, तो भद्द हो जायगी । लोग समझ जायेंगे, वना हुआ है । काश इतना मूमलाधार पानी बरस जाता कि वह घर से बाहर निकल ही न सकती । पर कदाचित् इंद्र को भी मुझसे बैर है, आकाश पर बादल का कहीं नाम नहीं, मानो किसी हत्यारे का दया-हीन हृदय हो । क्लार्क ही को कुछ हो जाता, तो आज उसका जाना रुक जाता ।”

जब अंधेरा हो गया, तो उसे सोफ़ी पर क्रोध आने लगा—“जब आज ही यहाँ से जाना था, तो उमने मुझसे कल आने का वादा ही क्यों किया, मुझसे जान-बूझकर झूठ क्यों बोली ? क्या अब कभी मुनाक़ात ही न होगी, तब पूछूँगा । उसे खुद समझ जाना चाहिए था कि यह इस वक़्त अस्थिर-चित्त हो रहा है । उससे मेरे चित्त की दशा छिपी नहीं है । वह उस अंतर्द्वंद्व को जानती है, जो मेरे हृदय में इतना भीषण रूप धारण किए हुए है । एक ओर प्रेम और श्रद्धा है, तो दूसरी ओर अपनी प्रतिज्ञा, माता की अपसन्नता का भय और लोक निंदा की लज्जा । इतने विरुद्ध भावों के समागम से यदि कोई अनर्गल बातें करने लगे, तो इसमें आश्चर्य ही क्या । उसे इस दशा में मुझसे खिन्न न होना चाहिए था, अपनी प्रेममय महानुभूति से मेरी हृदयाग्नि को शांत करना चाहिए था । अगर उसकी यही इच्छा है कि मैं इसी दशा में घुल-घुलकर मर जाऊँ,

तो यही सही। यह हृदय-दाह जीवन के साथ ही शांत होगा। आह ! ये दो दिन कितने आनंद के दिन थे ! रात हो रही है, फिर उमी अंधेरी, दुर्गंधमय कोठरी में बंद कर दिया जाऊँगा, कौन पूछेगा कि मरते हो या जीते। इस अंधकार में दीपक की ज्योति दिखाई भी दी, तो जब तक वहाँ पहुँचूँ, नज़रों से ओझल हो गई।”

इतने में दागोगाजी फिर आए। पर अब की वह अकेले न थे, उनके साथ एक पंडितजी भी थे। विनयमिह को खगल आया कि मैंने इन पंडितजी को कहीं देखा है; पर याद न आता था, कहाँ देखा है। दागोगाजी देर तक खड़े पंडितजी से बातें करते रहे। विनयमिह से कोई न बोला। विनय ने समझा, मुझे धोखा हुआ, कोई और आदमी होगा। रात को सब कैदी खा-पीकर लंटे। चारों ओर के द्वार बंद कर दिए गए। विनय थरथरा रहा था कि मुझे भी अपनी कोठरी में जाना पड़ेगा; पर नजाने क्यों उसे वहाँ पड़ा रहने दिया गया।

रोशनी गुन कर दी गई। चारों ओर सन्नाटा छा गया। विनय उसी उद्विग्न दशा में खड़ा सोच रहा था, कैसे यहाँ से निकलूँ। जानता था कि चारों तरफ के द्वार बंद हैं, न रस्सी है, न कोई यंत्र, न कोई सहायक, न कोई मित्र। तिस पर भी वह प्रतीक्षा-भाव से द्वार पर खड़ा था कि शायद कोई हिकमत सूझ जाय। निराशा में प्रतीक्षा अंधे की नाठी है।

सहसा सामने से एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया। विनय ने समझा, कोई चौकीदार होगा। डरा कि मुझे यहाँ खड़े देखकर कहीं उसके दिल में संदेह न हो जाय। धीरे से कमरे की ओर चला। इतना भीरु वह कभी न हुआ था। तोप के सामने खड़ा सिपाही भी बिच्छू को देखकर सशंक हो जाता है।

विनय कमरे में गए-ही थे कि पीछे से वह आदमी भी अंदर आ पहुँचा। विनय ने चौंकर पूछा — “कौन ?”

नायकराम बोले—“आपका गुलाम हूँ, नायकराम पंडा।”

विनय—“तुम यहाँ कहाँ ? अब याद आया, आज तुम्हीं तो दारोगा के साथ पगड़ी बाँधे खड़े थे ? ऐसी सूरत बना ली थी कि पहचान ही में न आते थे । तुम यहाँ कैसे आ गए ?”

नायकराम—“आप ही के पास तो आया हूँ ।”

विनय—“भूटे हो, यहाँ कोई यजमानी है क्या ?”

नायकराम—“जजमान कैसे, यहाँ तो मालिक ही हैं ।”

विनय—“कब आए, कब ? वहाँ तो सब कुशल है ?”

नायकराम—“हाँ, सब कुशल ही है । कुँअर साहब ने जब से आपका हाल सुना है, बहुत घबराए हुए हैं । रानीजी भी बीमार हैं ।”

विनय—“अम्माजी कब से बीमार हैं ?”

नायकराम—“कोई एक महीना होने आता है । बस, घुली जाती हैं । न कुछ खाती हैं, न पीती हैं, न किसी से बोलती हैं । न-जाने कौन रोग है कि किसी वैद, हकीम, डॉक्टर की समझ ही में नहीं आता । दूर-दूर के डॉक्टर बुलाए गए हैं, पर मरज की थाह किसी को नहीं मिलती । कोई कुछ बताता है, कोई कुछ । कलकत्ते से कोई कविराज आए हैं, वह कहते हैं, अब यह बच नहीं सकते । ऐसी घुल गई हैं कि देखते डर लगता है । मुझे देखा, तो धीरे से बोली—‘पंटाजी, अब डेरा फूच है ।’ अब मैं चड़ा-खड़ा रोता रहा ।”

विनय ने मिसरूते हुए कहा—“हाय ईश्वर ! मुझे माता के चरणों के दर्शन भी न होंगे क्या !”

नायकराम—“मैंने जब बहुत पूछा, सरकार किसी को देखना चाहती हैं, तो आँखों में आँसू भरकर बोलो, एक बार विनय को देखना चाहती हैं, पर भाग्य में देखना बड़ा नहीं है, न-जाने उसका क्या हाल होगा ।”

विनय इतना रोए कि दिव्यक्रिया बँध गईं । जब ज़रा आवाज़ कावू में हुई, तो बोले—“अम्माजी को कभी किसी ने रोते नहीं देखा था । अब

त्रित व्याकुल हो रहा है। कैसे उनके दर्शन पाऊँगा ? भगवान् न-जाने किन पापों का यह दंड मुझे दे रहे हैं।”

नायकराम—“मैंने पृथ्वा, हुकम हो, तो जाकर उन्हें लिवा लाऊँ। इतना सुना था कि वह जल्दी से उठकर बैठ गई, और मेरा हाथ पकड़कर बोली—‘तुम उसे लिवा लाओगे ? नहीं, वह न आएगा, वह मुझसे रुठा हुआ है। कभी न आएगा। उसे माग लाओ, तो तुम्हारा वड़ा उपकार होगा।’ इतना सुनते ही मैं वहाँ से चल खड़ा हुआ। अब बिलम न कीजिए, वहाँ ऐसा न हो कि माता की लालसा मन ही में रह जाय, नहीं तो आपको जनम भर पड़ताना पड़ेगा।”

विनय—“कैसे चलूँगा ?”

नायकराम—“इसकी चिंता मत कीजिए, ले तो मैं चलूँगा। जब यहाँ तक आ गया, तो यहाँ से निकलना क्या मुसकिल है !”

विनय कुछ सोचकर बोले—“पंजाजी, मैं तो चलने को तैयार हूँ। पर भय यही है कि कहीं अम्माजी नाराज न हो जायँ, तुम उनके स्वभाव को नहीं जानते।”

नायकराम—“भैया, इसका कोई भय नहीं है। उन्होंने तो कहा है कि जैसे बने, वैसे लाओ। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि माफ़ी माँगनी पड़े, तो इस आँसुर पर माँग लेनी चाहिए।”

विनय—“तो चलो, कैसे चलते हो ?”

नायकराम—“दिवाल फाँदकर निकल जायँगे, यह कौन मुसकिल है !”

विनयसिंह को शंका हुई कि कहीं किसी की निगाह पड़ गई, तो ! सोफ़ी यह सुनेगी, तो क्या कहेगी ! सब अधिकारी मुझ पर तालियाँ बजायँगे। सोफ़ी सोचेगी, बड़े सत्यवादी बनते थे, अब वह सत्यवादिता कहाँ गई। किसी तरह सोफ़ी को यह खबर दी जा सकती, तो वह अवश्य आज्ञा-पत्र भेज देती, पर यह बात नायकराम से कैसे कहूँ ? बोले—“पकड़ गए, तो ?”

नायकराम—“पकड़ गए, तो ! पकड़ेगा कौन ? यहाँ कच्ची गोली नहीं खेले हैं । सब आदमियों को पहले ही से गाँठ रक्खा है ।”

विनय—“खूब सोच लो । पकड़ गए, तो फिर किसी तरह छुटकारा न होगा ।”

नायकराम—“पकड़े जाने का तो नाम ही न लो । यह देखो, सामने कई ईंटें दिवाल से मिलाकर रक्खी हुई हैं । मैंने पहले ही से यह इंतजाम कर लिया है । मैं ईंटों पर खड़ा हो जाऊँगा । आप मेरे कंधे पर चढ़कर इस रस्सी को लिए हुए दिवाल पर चढ़ जाइएँगा । रस्सी उस तरफ फेर दीजिएँगा । मैं इसे इधर मजबूत पकड़े रहूँगा, आप उधर धीरे से उतर जाइएँगा । फिर वहाँ आप रस्सी को मजबूत पकड़े रहिएँगा, मैं भी इधर से चला आऊँगा । रस्सी बड़ी मजबूत है, टूट नहीं सकती । मगर हॉ, छोड़ न दीजिएँगा, नहीं तो मेरी हड्डी-पसली टूट जायँगी ।”

यह कहकर नायकराम रस्सी का पुलिंदा लिए हुए ईंटों के पास जाकर खड़े हो गए । विनय भी धीरे-धीरे चले । सहसा किसी चीज़ के खटकने की आवाज़ आई । विनय ने चौंकर कहा—“भाई, मैं न जाऊँगा । मुझे यहीं पड़ा रहने दो । माताजी के दर्शन करना मेरे भाग्य में नहीं है ।”

नायकराम—“घबराइए मत, कुछ नहीं है ।”

विनय—“मेरे तो पैर थरथरा रहे हैं ।”

नायकराम—“तो इसी जीवट पर चले थे साँप के मुँह में उँगली टालने !”

जोगिन के समय पद सम्मान का विचार नहीं रहता ।

विनय—“तुम मुझे ज़हर फँसाओगे ।”

नायकराम—“मरद होकर फँसने से इतना डरते हो ! फँस ही गए, तो कौन चूड़ियाँ मँली हो जायँगी । दुश्मन की कैद से भागना लज्जा की बात नहीं ।”

यह कहकर वह इंटों पर खड़ा हो गया, और विनय से बोला—
“मेरे कंधे पर आ जाओ।”

विनय—“कहीं तुम गिर पड़े, तो ?”

नायकराम—“तुम्हारे-जैसे पाँच सवार हो जायँ, तो लेकर दौड़ूँ।
घरम की कमाई में बल होता है।”

यह कहकर अपने विनय का हाथ पकड़कर उसे अपने कंधे पर ऐसी
आसानी से उठा लिया, मानो कोई बच्चा है।

विनय—“कोई आ रहा है।”

नायकराम—“आने दो। यह रस्सी कमर में बाँध लो, और दिवाल
पकड़कर चढ़ जाओ।”

अब विनय ने हिम्मत मजबूत की। यही निश्चयात्मक अवसर था। सिर्फ
एक फलॉग की ज़रूरत थी। ऊपर पहुँच गए, तो वेदा पार है, न पहुँच
सके, तो अरमान, लज्जा, दंड, सब कुछ है। ऊपर स्वर्ग है, नीचे नरक;
ऊपर मोक्ष है, नीचे माया-जान। दीवार पर चढ़ने में हाथों के सिवा
और किसी चीज़ से मदद न मिल सकती थी। विनय दुर्बल होने पर भी
मजबूत आदमी थे। फलॉग मारी, और वेदा पार हो गया; दीवार पर
जा पहुँचे, और रस्सी पकड़कर नीचे उतर पड़े। दुर्भाग्य-वश पीछे दीवार
से मिली हुई गहरी खाई थी, जिसमें बरसात का पानी भरा हुआ था।
विनय ने ज्यों ही रस्सी छोड़ी, गरदन तक पानी में डूब गए, और फिर
बड़ी मुश्किल से बाहर निकले। तब रस्सी पकड़कर नायकराम को इशारा
क्रिया। वह मँजा हुआ खिन्नाही था। एक क्षण में नीचे आ पहुँचा।
ऐसा जान पड़ता था कि वह दीवार पर बैठा था, केवल उतरने का
देर थी।

— विनय — “देखना, खाई है !”

नायकराम—“पहले ही देख चुका हूँ। तुमसे बताने की याद ही
रही।”

नायकराम—“पकड़ गए, तो ! पकड़ेगा कौन ? यहाँ कच्ची गोली नहीं खेले हैं । सब आदमियों को पहले ही से गाँठ रक्खा है ।”

विनय—“खूब सोच लो । पकड़ गए, तो फिर किसी तरह छुटकारा न होगा ।”

नायकराम—“पकड़े जाने का तो नाम ही न लो । यह देखो, सामने कई ईंटें दिवाल से मिलाकर रक्खी हुई हैं । मैंने पहले ही से यह इंतजाम कर लिया है । मैं ईंटों पर खड़ा हो जाऊँगा । आप मेरे कंधे पर चढ़कर इस रस्सी को लिए हुए दिवाल पर चढ़ जाइएंगे । रस्सी उस तरफ फेर दीजिएगा । मैं इसे इधर मजबूत पकड़े रहूँगा, आप उधर धीरे से उतर जाइएंगे । फिर वहाँ आप रस्सी को मजबूत पकड़े रहिएगा, मैं भी इधर से चला आऊँगा । रस्सी बड़ी मजबूत है, टूट नहीं सकती । मगर हों, छोड़ न दीजिएगा, नहीं तो मेरी ढड्डी-पसली टूट जायेंगी ।”

यह कहकर नायकराम रस्सी का पुलिदा लिए हुए ईंटों के पास जाकर खड़े हो गए । विनय भी धीरे-धीरे चले । सहसा किसी चीज़ के स्पर्श की आवाज़ आई । विनय ने चौंकर कहा—“भाई, मैं न जाऊँगा । मुझे यहीं पड़ा रहने दो । माताजी के दर्शन करना मेरे भाग्य में नहीं है ।”

नायकराम—“घबराइए मत, कुछ नहीं है ।”

विनय—“मेरे तो पैर थरथरा रहे हैं ।”

नायकराम—“तो इसी जीवट पर चले थे साँप के मुँह में उँगली टानने !”

जोनिम के समय पद सम्मान का विचार नहीं रहता ।

विनय—“तुम मुझे ज़हर फँसाओगे ।”

नायकराम—“मरद होकर फँसने से इतना डरते हो ! फँस ही गए, तो कौन चुटियों मँती हो जायेंगी । दुस्मन की कैद से भागना लज्जा की बात नहीं ।”

नायकराम ने एक आदमी से पूछा, तो ज्ञात हुआ कि नौ बजे के समय एजेंट साहब अपनी मेम के साथ मोटर पर बैठे हुए बाजार की तरफ से निकले। मोटर बड़ी तेज़ी से जा रही थी। चौगहे पर पहुँची, तो एक आदमी, जो बाईं ओर से आ रहा था, मोटर के नीचे दब गया। साहब ने आदमी को दबते हुए देखा; पर मोटर को रोकना नहीं। यहाँ तक कि कई आदमी मोटर के पीछे दौड़े। बाजार के इस सिरे तक आते-आते मोटर को बहुत-से आदमियों ने घेर लिया। साहब ने आदमियों को डाँटा कि अभी हट जाओ। जब लोग न हटे, तो उन्होंने पिस्तौल चला दी। एक आदमी तुरंत गिर पड़ा। अब लोग शोधोन्माद की दशा में साहब के बँगले पर जा रहे थे।

विनय ने पूछा—“वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है?”

एक आदमी—“जो कुछ होना है, वह हो जायगा। यही न होगा, मारे जायेंगे। मारे तो यों ही जा रहे हैं। एक दिन तो मरना है ही। दस-पाँच आदमी मर गए, तो कौन संसार सूना हो जायगा।”

विनय के होश उड़ गए। यकीन हो गया कि आज कोई उपद्रव अवश्य होगा। विगड़ी हुई जनता वह जल-प्रवाह है, जो किसी के रोके नहीं रुकता। ये लोग भल्लाए हुए हैं। इस दशा में इनसे धैर्य और क्षमा की आतें करना व्यर्थ है। कहीं ऐसा न हो कि ये लोग बँगले को घेर लें। सोक्रिया भी वहीं है। कहीं उस पर न आघात कर बैठें। दुःखवेश में सौजन्य का नाश हो जाता है। नायकराम से बोले—“पंडाजी, ज़रा बँगले तक होते चलें।”

नायकराम—“किसके बँगले तक?”

विनय—“पोलिटिकल एजेंट के।”

नायकराम—“उनके बँगले पर जाकर क्या कीजिएगा? क्या अभी तक परोपकार से जी नहीं भरा? ये जानें, वह जानें, हमसे-आपसे मतलब?”

विनय—“नहीं, मौका नाजुक है, वहाँ जाना ज़रूरी है।”

विनय—“तुम इस काम में निपुण हो। मैं कभी न निकल सकता।
किधर चलोगे ?”

नायकराम—“सबसे पहले तो देवी के मंदिर में चलूँगा, वहाँ से फिर
मोटर पर बैठकर इस्टेशन की ओर। ईश्वर ने चाहा, तो आज के
तीसरे दिन घर पहुँच जायँगे। देवी सहाय न होती, तो इतनी जल्दी
और इतनी आसानी से यह काम न होता। उन्हीं ने यह संकट हरा।
उन्हें अपना खून चढ़ाऊँगा।”

अब दोनो आजाद थे। विनय को ऐसा मालूम हो रहा था कि मेरे
पाँव आप-ही-आप उठे जाते हैं। वे इतने हल्के हो गए थे। ज़रा देर में
दोनो आदमी सबक पर आ गए।

विनय—“सवेरा होते ही दौड़-धूप शुरू हो जायगी।”

नायकराम—“तब तक हम लोग यहाँ से सौ कोस पर होंगे।”

विनय—“घर से भी तो वागंट द्वारा पकड़ मँगा सकते हैं।”

नायकराम—“वहाँ की चिंता मत करो। वह अपना राज है।”

आज सड़क पर बड़ी हलचल थी। सैकड़ों आदमी लालटेन लिए
कंधे से छावनी की तरफ जा रहे थे। एक मोल इधर से आता
था, दूसरा उधर से। प्रायः लोगों के हाथों में लाठियाँ थीं। विनयसिंह को
कुतूहल हुआ, आज यह भीड़-भाड़ कैसी! लोगों पर वह निस्तब्ध
तन्त्रना छाई थी, जो किसी भयंकर उद्वेग की सूचक होती है। किंतु
किसी में कुछ पूछ न सकते थे कि कहीं वह पहचान न जाय।

नायकराम—“देवी के मंदिर तक तो पैदल ही चलना पड़ेगा।”

विनय—“पहले उन आदमियों से तो पूछो, कहीं दौड़े जा रहे हैं ?
मुझे तो ऐसा मान्नुम हो रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ हो गई।”

नायकराम—“दोगा, हमें उन बातों में क्या मतलब ! चलो, अपनी
राह चलो।”

विनय—“नहीं-नहीं, ज़रा पूछो तो, क्या बात है ?”

नायकराम ने एक आदमी से पूछा, तो ज्ञात हुआ कि नौ बजे के समय एजेंट साहब अपनी मेम के साथ मोटर पर बैठे हुए बाजार की तरफ से निकले। मोटर बड़ी तेजी से जा रही थी। चौगहे पर पहुँची, तो एक आदमी, जो वाईं ओर से आ रहा था, मोटर के नीचे दब गया। साहब ने आदमी को दबते हुए देखा; पर मोटर को रोका नहीं। यहाँ तक कि कई आदमी मोटर के पीछे दौड़े। बाजार के इस सिरे तक आते-आते मोटर को बहुत-से आदमियों ने घेर लिया। साहब ने आदमियों को डाँटा कि अभी हट जाओ। जब लोग न हटे, तो उन्होंने पिस्तौल चला दी। एक आदमी तुरंत गिर पड़ा। अब लोग क्रोधोन्माद की दशा में साहब के बँगले पर जा रहे थे।

- विनय ने पूछा—“वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है ?”

एक आदमी—“जो कुछ होना है, वह हो जायगा। यही न होगा, मारे जायँगे। मारे ताँ यों ही जा रहे हैं। एक दिन तो मरना है ही। दस-पाँच आदमी मर गए, तो कौन संसार सूना हो जायगा।”

विनय के होश उड़ गए। यकीन हो गया कि आज कोई उपद्रव अवश्य होगा। बिगड़ी हुई जनता वह जल-प्रवाह है, जो किसी के रोके नहीं रुकता। ये लोग भल्लाए हुए हैं। इस दशा में इनसे धैर्य और क्षमा की बातें करना व्यर्थ है। कहीं ऐसा न हो कि ये लोग बँगले को घेर लें। सोक्रिया भी वहीं है। कहीं उस पर न आघात कर बैठें। दुःखेश में सौजन्य का नाश हो जाता है। नायकराम से बोले—“पंडाजी, ज़रा बँगले तक होते चलें।”

नायकराम—“किसके बँगले तक ?”

विनय—“पोलिटिकल एजेंट के।”

नायकराम—“उनके बँगले पर जाकर क्या कीजिएगा ? क्या अभी तक परोपकार से जी नहीं भरा ? ये जानें, वह जानें, हमसे-आपसे मतलब ?”

विनय—“नहीं, मीका नाज़ुक है, वहाँ जाना ज़रूरी है।”

नायकराम—“नाहक अपनी जान के दुसमन हुए हो। वहाँ कुछ दंगा हो जाय, तो ! मरद हैं ही, चुपचाप खड़े मुँह तो देखा न जायगा। दो-चार हाथ इधर या उधर चला ही देंगे। बस, घर-पकड़ हो जायगी। इससे क्या फायदा ?”

विनय—“कुछ भी हो, मैं यहाँ यह हंगामा होते देखकर स्टेशन नहीं जा सकता।”

नायकराम—“रानीजी तिल-निल पर पूछती होंगी।”

विनय—“तो यहाँ कौन हमें दो-चार दिन लगे जाते हैं। तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आता हूँ।”

नायकराम—“जब तुम्हें कोई भय नहीं है, तो यहाँ कौन रोनेवाला बैठा हुआ है। मैं आगे-आगे चलता हूँ। देखना, मेरा साथ न छोड़ना। यह ले लो, जोखिम का मामला है। मेरे लिये यह लकड़ी काफ़ी है।”

यह कहकर नायकराम ने एक दोनलीवाली पिस्तौल कमर से निकालकर विनय के हाथ में रख दी। विनय पिस्तौल लिए हुए आगे बढ़े। जब राजभवन के भिन्न पहुँचे, तो इतनी भीड़ देखी कि एक-एक कदम चलना मुश्किल हो गया, और भवन में एक गोली के टप्पे पर तो उन्हें विवश होकर रुकना पड़ा। मिर-ही मिर दिखाई देते थे। राजभवन के सामने एक चिजली की लालटेन जल रही थी, और उसके उज्ज्वल प्रकाश में हिलना, मन्वता, रुकना, ठिठकता हुआ जन-प्रवाह इस तरह भवन की ओर चला जा रहा था, मानो उसे निगल जायगा। भवन के सामने, इस प्रवाह को रोकने के लिये, बरदापोश मिपाटियों की एक कतार, संगीनें चलाए चुपचाप खड़ी थी, और ऊँचे खूतरे पर खड़ी होकर मोफ़ी कुछ घट रही थी; पर इस हुल्लड़ में उसकी आवाज़ सुनाई न देती थी। ऐसा मानना होता था कि किसी विदुषी की गर्नि है, जो कुछ कहने का संकेत कर रही है।

महमा मोक्षिया ने दोनों हाथ ऊपर उठाए। चारों ओर सन्नाह छा

गया। सोफ़ी ने उच्च और कंपित स्वर में कहा—“मैं अंतिम चार तुम्हें चेतावनी देती हूँ कि यहाँ से शांति के साथ चले जाओ, नहीं तो सैनिकों को विवश होकर गोली चलानी पड़ेगी। एक क्षण के अंदर यह मैदान साफ़ हो जाना चाहिए।”

वीरपालसिंह ने सामने आकर कहा—“प्रजा अब ऐसे अत्याचार नहीं सह सकती।”

सोफ़ी—“अगर लोग सावधानी से रास्ता चलें, तो ऐसी दुर्घटना क्यों हो?”

वीरपाल—“मोटरवालों के लिये भी कोई क़ानून है या नहीं?”

सोफ़ी—“उनके लिये क़ानून बनाना तुम्हारे अधिकार में नहीं है।”

वीरपाल—“हम क़ानून नहीं बना सकते, पर अपनी प्राण-रक्षा तो कर सकते हैं?”

सोफ़ी—“तुम विद्रोह करना चाहते हो, और उसके कुफल का भार तुम्हारे सिर पर होगा।”

वीरपाल—“हम विद्रोही नहीं हैं, मगर यह नहीं हो सकता कि हमारा एक भाई किसी मोटर के नीचे दब जाय, चाहे वह मोटर महाराना ही का क्यों न हो, और हम मुँह न खोलें।”

सोफ़ी—“वह संयोग था।”

वीरपाल—“सावधानी उस संयोग को टाल सकती थी। अब हम उस वक्त तक यहाँ से न जायेंगे, जब तक हमें वचन न दिया जायगा कि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं के लिये अपराधी को उचित दंड मिलेगा, चाहे वह कोई हो।”

सोफ़ी—“संयोग के लिये कोई वचन नहीं दिया जा सकता। लेकिन...”

सोफ़ी कुछ और कहना चाहती थी कि किसी ने एक पत्थर उसकी तरफ़ फेका, जो उसके सिर में इतनी ज़ोर से लगा कि वह वहीं सिर थामकर

वैठ गई। यदि विनय तत्क्षण किसी ऊँचे स्थान पर खड़े होकर जनता को आश्वामन देते, तो कदाचित् उपद्रव न होता, लोग शांत होकर चले जाते। सोफी का ज़रूमी हो जाना जनता का क्रोध शांत करने को काफ़ी था। किंतु जो पत्थर सोफी के सिर में लगा, वही कई गुने आघात के साथ विनय के हृदय में लगा। उसकी आँखों में खून उतर आया, आपे से बाहर हो गया। भीड़ को बल-पूर्वक हटाता, आदमियों को ढकेलता, कुचलता सोफी की बगल में जा पहुँचा, पिस्तौल कमर से निकाली, और वीरपालसिंह पर गोली चला दी। फिर क्या था, सैनिकों को मानो हुक्म मिल गया, उन्होंने बंदूकें छोड़नी शुरू कीं। कुहगम मच गया, लेकिन फिर भी कई मिनट तक लोग वहीं खड़े गोलियों का जवाब स्ट-पत्थर से देते रहे। दो-चार बंदूकें इधर से भी चलीं। वीरपाल चाल-बाल बच गया, और विनय को निकट होने के कारण पहचानकर बोला—“आप भी उन्हीं में हैं !”

विनय—“हय्यारा !”

वीरपाल—“परमात्मा हमसे फिर गया है।”

विनय—“तुम्हें एक स्त्री पर हाथ उठाते लज्जा नहीं आती ?”

चारों तरफ़ से आवाज़ें आने लगीं—“विनयसिंह हैं, यह कहाँ से आ गए, यह भी उधर मिल गए, इन्हीं ने तो पिस्तौल छोड़ी है !”

“बना हय्या था। नर का भेटी लंका टाह।”

“शायद शर्म पर छोड़े गए हैं।”

“धन की लालसा मिर पर मचार है।”

“मार दो एक पत्थर, मिर फट जाय, यह भी हमारा दुश्मन है।”

“दगाबाड़ है।”

“इतना बड़ा आदमी और शोड़े-से धन के लिये इमान बेच बैठा !”

संघों के सामने निश्चय लोग कब तक ठहरते। जब कड़े आदमी अपने पक्ष के समान र गिरे, तो भगदर पड़ गई; कोई इधर भागा,

कोई उधर । मगर वीरपालसिंह और उसके साथ के पाँचों सवार, जिनके हाथों में बंदूकें थीं, राजभवन के पीछे की ओर से विनयसिंह के सिर पर आ पहुँचे । धँधरे में किसी की निगाह उन पर न पड़ी । विनय ने पीछे की तरफ़ घोड़ों की टाप सुनी, तो चौंके, पिस्तौल चलाई, पर वह झाली थी ।

वीरपाल ने व्यंग्य करके कहा—“आप तो प्रजा के मित्र बनते थे !”

विनय—“तुम-जैसे हत्यारों की सहायता करना मेरा नियम नहीं है ।”

वीरपाल—“मगर हम उससे अच्छे हैं, जो प्रजा की गरदन पर अधिकारियों से मिलकर छुरी चलाए ।”

विनय क्रोधावेश में वाज़ की तरह झूठे कि उसके हाथ से बंदूक छीन लें, किंतु वीरपाल के एक सहयोगी ने झपटकर विनयसिंह को नीचे गिरा दिया, दूसरा साथी तलवार लेकर उसकी ओर लपका ही था कि सोफ़ी, जो अब-तक चेतना-शून्य दशा में भूमि पर पड़ी हुई थी, चीख मारकर उठी, और विनयसिंह से लिपट गई । तलवार अपने लक्ष्य पर न पहुँचकर सोफ़ी के माथे पर पड़ी । इतने में नायकराम लाठी लिए हुए आ पहुँचा, और लाठियाँ चलाने लगा । दो विद्रोही आहत होकर गिर पड़े । वीरपाल अब तक हतबुद्धि की भाँति खड़ा था । न उसे ज्ञात था कि सोफ़ी को पत्थर किसने मारा, न उसने अपने सहयोगियों ही को विनय पर आघात करने के लिये कहा था । यह सब कुछ उसकी आँखों के सामने, पर उसकी इच्छा के विरुद्ध, हो रहा था । पर अब अपने साथियों को गिरते देखकर वह तटस्थ न रह सका । उसने बंदूक का कुंदा तौलकर इतनी जोर से नायकराम के सिर में मारा कि उसका सिर फट गया, और एक पल में उसके तीनों साथी अपने आहत साथियों को लेकर भाग निकले । विनयसिंह संभलकर उठे, तो देखा कि बग़ल में नायकराम खून से तर अचेत पड़ा है, और सोफ़ी का कहीं पता नहीं । उसे कौन ले गया, क्यों ले गया, कैसे ले गया, इसकी उन्हें खबर न थी ।

मैदान में एक आदमी भी न था। दो-चार लार्शे अलवत्ता इधर-उधर पड़ी हुई थीं।

मिस्टर क्लार्क कहीं थे ? तृकान उठा और गया, आग लगी और बुझी, पर उनका कहीं पता तक नहीं। वह शराब के नशे में मस्त, दीन-दुनिया से बेखबर, अपने शयनागार में पड़े हुए थे। विद्रोहियों का शोर सुनकर सोफ़ी भवन से बाहर निकल आई थी। मिस्टर क्लार्क को इसलिये जगाने की चेष्टा न की थी कि उनके आने से रक्तपात का भय था। उसने शांत उपायों से शांति-रक्षा करनी चाही थी, और उसी का यह फल था। वह पहले मर्क हो जाती, तो कदाचिन् स्थिति इतनी भयावह न होने पाती।

विनय ने नायकराम को देखा। नाड़ी का पता न था, आँखें पथरा गई थीं। चिन्ता, शोक और पश्चात्ताप से चित्त इतना विकल हुआ कि वह रो पड़े। चिन्ता थी माता की, उनके दर्शन भी न करने पाया; शोक था सोफ़िया का, न-जाने उसे कौन ले गया; पश्चात्ताप था अपनी क्रोधशीलता पर कि मैं ही इस सारे विद्रोह और रक्तपात का कारण हूँ। अगर मैंने चोरपान पर पिस्तौल न चलाई होती, तो यह उपद्रव शांत हो जाता।

आकाश पर श्यामल घन-घटा छाई हुई थी, पर विनय के हृदयाकाश पर छाई हुई शोक-घटा उससे कहीं घनघोर, अपार और असूभ थी।

मिस्टर विलियम क्लार्क अपने अन्य स्वदेश-बंधुओं की भाँति सुरापान के भक्त थे, पर उसके वशीभूत न थे। वह भारतवासियों की भाँति पीकर छरना न जानते थे। घोड़े पर सवार होना जानते थे, उसे काबू से बाहर न होने देते थे। पर आज सोफ़ी ने जान-बूझकर उन्हें मात्रा से अधिक पिला दी थी, बढ़ावा देती जाती थी—वाह ! इतनी ही, एक ग्लाम तो और लो, अच्छा, यह मेरी खातिर से, वाह ! अभी तुमने मेरे स्वास्थ्य का प्याला पिया ही नहीं। सोफ़ी ने विनय से कल मिलने का वादा किया था, पर उनकी बातें उसे एक क्षण के लिये भी चैन न लेने देती थीं। वह सोचती थी—“विनय ने आज ये नए बहाने क्यों ढूँढ़ निकाले ? मैंने उनके लिये धर्म की भी परवा न की, फिर भी वह मुझसे भागने की चेष्टा कर रहे हैं। अब मेरे पास और कौन-सा उपाय है ? क्या प्रेम का देवता इतना पाषाण-हृदय है, क्या वह बड़ी-से-बड़ी पूजा पाकर भी प्रसन्न नहीं होता ? माता की अप्रसन्नता का इतना भय उन्हें कभी न था। फुल्ल नहीं, अब उनका प्रेम शिथिल हो गया है। पुरुषों का चित्त चंचल होता है, इसका एक और प्रमाण मिल गया। अपनी अयोग्यता का कथन उनके मुँह से कितना अस्वाभाविक मालूम होता है। वह, जो इतने उदार, इतने विरक्त, इतने सत्यवादी, इतने कर्तव्यनिष्ठ हैं, मुझसे कहते हैं, मैं तुम्हारे योग्य नहीं हूँ ! हाय ! वह क्या जानते हैं कि मैं उनसे कितनी भक्ति रखती हूँ, मैं इस योग्य भी नहीं कि उनके चरण स्पर्श करूँ। कितनी पवित्र आत्मा है, कितने उज्ज्वल विचार, कितना अलौकिक आत्मोत्सर्ग ! नहीं, वह मुझसे दूर रहने ही के लिये ये बहाने कर रहे हैं। उन्हें भय है कि मैं उनके पैरों की जंजीर बन जाऊँगी, उन्हें कर्तव्य-

मार्ग से हटा दूँगी, आपको आदर्श से विमुख कर दूँगी। मैं उनकी इस शंका का कैसे निवारण करूँ ?”

दिन-भर इन्हीं विचारों में व्यग्र रहने के बाद संध्या को वह इतनी विरक्त हुई कि उसने रात ही को विनय से फिर मिलने का निश्चय किया। उसने क्लार्क को शराब पिलाकर इमीलिये अचेत कर दिया था कि उसे किसी प्रकार का संदेह न हो। जेल के अधिकारियों से उसे कोई भय न था। वह डम अवसर को विनय ने अनुनय-विनय करने में, उनके प्रेम को जगाने में, उनकी शंकाओं को शांत करने में लगाना चाहती थी; पर उसका यह प्रयत्न उमी के निये घातक सिद्ध हुआ। मिस्टर क्लार्क मीके पर पहुँच सकते, तो शायद स्थिति इतनी भयंकर न होती, कम-से-कम सोफ्री को ये दुर्दिन न देखने पड़ते। क्लार्क अपने प्राणों से उसकी रक्षा करते। सोफ्री ने उनमें दगा करके अपना ही सर्वनाश कर लिया। अब वह न-जाने कहाँ और किस दशा में थी। प्रायः लोगों का विचार था कि विरोधियों ने उसकी हत्या कर डाली, और उसके शव को आभूषणों के लोभ से अपने साथ ले गए। केवल विनयगिह इस विचार से सहमत न थे। उन्हें विश्वास था कि सोफ्री अभी ज़िंदा है। विरोधियों ने ज़मानत के तौर पर उसे अपने यहाँ कैद कर रक्खा है, ज़िममें संधि की शर्तें तय करने में मुरीबा हो। मोती रियायत को दशाने के लिये उनके हाथों में एक रंग के समान थी।

अपराधियों की पकड़-धकड़ में असाधारण तत्परता से काम लिया जा रहा था। संदेह-मात्र पर लोग फाँस दिए जाते थे, और उनको कठोरतम यातनाएँ दी जाती थीं। साक्षी और प्रमाण की कोई मर्यादा न रह गई थी। इन अपराधियों के भाग्य-निर्णय के लिये एक अलग न्यायालय खोल दिया गया था। उसमें मँजे हुए प्रजा-द्रोहियों को छोट-छोटकर नियुक्त किया गया था। यह अदालत किसानों को छोड़ना न जानती थी। किसी अभियुक्त को प्राण-दंड देने के लिये एक सिपाही की शहादत काफी थी। सरदार नीलकंठ विना अन्न-जल, दिन-के-दिन, विद्रोहियों की खोज लगाने में व्यस्त रहते थे। यहाँ तक कि हिज़ा हाइनेस महाराजा साहब स्वयं शिमला, दिल्ली और उदयपुर एक किए हुए थे। पुलिस-कर्मचारियों के नाम रोज़ ताकीदें भेजी जाती थीं। उधर शिमला से भी ताकीदों का ताँता बँधा हुआ था। ताकीदों के बाद धमकियाँ आने लगीं। उसी अनुयात से यहाँ प्रजा पर भी उत्तरोत्तर अत्याचार बढ़ता जाता था। मि० क्लार्क को निश्चय था कि इस विद्रोह में रियासत का हाथ भी अवश्य था। अगर रियासत ने पहले ही से विद्रोहियों का जीवन कठिन कर दिया होता, तो वे कदापि इस भाँति सिर न उठा सकते। रियासत के बड़े-से-बड़े अधिकारी भी उनके सामने जाते काँपते थे। वह दौरे पर निकलते, तो एक अँग-रेज़ी रिसाला साथ ले लेते, और इलाक़े-के-इलाक़े उजड़ना देते, गाँव-के-गाँव तबाह करवा देते। यहाँ तक कि छियों पर भी अत्याचार होता था। और, सबसे अधिक खेद की बात यह थी कि रियासत और क्लार्क के इन सारे दुष्कृत्यों में विनय भी मनसा, वाचा, कर्मणा सहयोग करते थे। वास्तव में उन पर प्रमाद का रंग छाया हुआ था। सेवा और उपकार के भाव हृदय से संपूर्णतः मिट गए थे। सोफ़ी और उसके शत्रुओं का पता लगाने का उद्योग, यही एक काम उनके लिये रह गया था। मुझे दुनिया क्या कहती है, मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है, माताजी का क्या हाल हुआ, इन बातों की ओर अब उनका ध्यान ही न जाता था। अब तो वह

रियासत के दाहने हाथ बने हुए थे। अधिकारी समय-समय पर उन्हें और भी उत्तेजित करते रहते थे। विद्रोहियों के दमन में कोई पुलिस का कर्मचारी, रियासत का कोई नौकर इतना हृदयहीन, विचारहीन, न्यायहीन न बन सकता था! उनकी राजभक्ति का वागार न था, या यों कहिए कि इस समय वह रियासत के कर्णधार बने हुए थे, यहाँ तक कि सरदार नीलकंठ भी उनसे दबते थे। महाराजा साहब को उन पर इतना विश्वास हो गया था कि उनसे सलाह लिए बिना कोई काम न करते। उनके लिये आने-जाने की कोई रोक-टोक न थी। और, मि. क्लार्क से तो उनकी दाँतफाटी रोटी थी। दोनों एक ही बँगले में रहते थे, और अंतरंग में सरदार साहब की जगह पर विनय की नियुक्त की चर्चा की जाने लगी थी।

प्रायः साल-भर तक रियासत में यही आवाधापी रही। जब जसवंत-नगर विद्रोहियों से पाक हो गया, अर्थात् वहाँ कोई जवान आदमी न रहा, तो विनय ने स्वयं सौधी या सुगया लगाने के लिये कमर बाँधी। उनकी सहायता के लिये गृह पुनिग के कई अनुभवी आदमी तैनात किए गए। नन्दन की तैयारियाँ होने लगीं। नायकगम अभी तक कमजोर थे। उनके बचने की आशा ही न रही थी; पर जिदगी चाक्री थी, बच गए। उन्होंने विनय को जानि पर तैयार देखा, तो साथ चलने का निश्चय किया। आकर बोले—“मैं तो, मुझे भी साथ ले चलो, मैं यहाँ अकेला न रहूँगा।”

विनय—“मैं यहाँ परदेश भेजे ही जाता हूँ। मानवें दिन यहाँ आया करेगा, तुमसे मुलाजाम हो जायगी।”

सरदार नीलकंठ यहाँ बैठे हुए थे। बोले—“अभी तुम जाने के लयक नहीं हो।”

नायकराम—“सरदार साहब, अब आप ही मैया को समझाइए। आदमी एक घड़ी की नहीं चलाता, एक हफ्ता तो बहुत है। फिर मोरचा लेना है वीरपालसिंह से, जिसका लोहा मैं भी मानता हूँ। मेरी कई लाठियाँ उसने ऐसी रोक ली कि एक भी पक्ष जाती, तो काम तमाम हो जाता। पंक्का फेंकन है। क्या मेरी जान तुम्हारी जान से प्यारी है ?”

नीलकंठ—“हाँ, वीरपाल है तो एक ही शतान। न-जाने क्या, किधर से, हितने आदमियों के साथ टूट पड़े। उसके गोहं दे सारी रियासत में फैले हुए है।”

नायकराम—“तो ऐसे जो खम में कैसे इनका साथ छोड़ दूँ ! मालिक की चाकरी में जान भी निकल जाय, तो क्या गम है, और यह जिद-गाना है किसजिये।”

विनय—“भई, बात यह है कि मैं अपने साथ किसी गैर की जान जोखिम में नहीं डालना चाहता।”

नायकराम—“हाँ, जब आप मुझे गैर समझते हैं, तो दूसरी बात है। हाँ, गैर तो हूँ ही ; गैर न होता, तो रानीजी के इशारे पर यहाँ कैसे दौड़ा आना, जेल में जाकर कैसे बाहर निकाल लाता, और साल-भर तक खाट क्यों सेता। सरदार साहब, हजूर ही अब इंपाफ कीजिए। मैं गैर हूँ ? जिसके लिये जान हथेली पर लिए फिरता हूँ, वही गैर समझता है।”

नीलकंठ—“विनयसिंह, यह आपका अन्याय है। आप इन्हें गैर क्यों कहते हैं ? अपने हितैषियों को गैर कहने से उन्हें दुःख होता है।”

नायकराम—“बस, सरदार साहब, हजूर ने लाख रुपए की बात कह दी। पुलिस के आदमी गैर नहीं हैं, और मैं गैर हूँ !”

विनय—“अगर गैर कहने से तुम्हें दुःख होता है, तो मैं यह शब्द वापस लेता हूँ। मैंने गैर केवल इस विचार से कहा था कि तुम्हारे संबंध में मुझे घरवालों को जवाब देना पड़ेगा। पुलिसवालों के लिये तो कोई मुझसे जवाब न माँगेगा।”

नायकगम—“सरदार साहब, अब आप ही इसका जवाब दीजिए। यह मैं कैसे कहूँ कि मुझे कुछ ही गया, तो कुँआर साहब कुछ पूछ लेंगे, न करेंगे, उनका भेजा हुआ आया ही हूँ। भैया को जवाबदेही तो जरूर करनी पड़ेगी।”

नीलकंठ—“यह माना कि तुम उनके भेजे हुए आए हो; मगर तुम इतने अबोध नहीं हो कि तुम्हारी हानि-लाभ की जिम्मेदारी विनयसिंह के सिर हो। तुम अपना अच्छा-बुरा आप सोच सकते हो। क्या कुँआर साहब इतना भी न समझे।”

नायकगम—“अब कहिए धर्माचारा, अब तो मुझे ले चलना पड़ेगा, सरदार साहब ने मेरी टिप्पणी कर दी। मैं कोई नाबालक नहीं हूँ कि सरदार के सामने आपको जवाब देना पड़े।”

अंत को विनय ने नायकगम को साथ ले चलना स्वीकार किया, और दो-तीन दिन पश्चात् दस आदमियों की एक टोली, भेष बदलकर, सब तरह रस हाकर, टोहिए कुत्तों को साथ लिए, दुर्गम पर्वतों में दाखिल हुई। पहाड़ों में आग निकल रही थी। यहूथा कोमों तक पानी की एक बूँद न मिलनी, गहने पथरीले, वृत्तों का पता नहीं, दोपहर को लोग गुफाओं

धूम मच जाती कि कारी के पंडाजी पधारे हैं। भक्तजन जमा हो जाते, नाई-कहार आ पहुँचते, दूध-घी, फल-फूल, शाक-भाजी आदि की रेल-पेल हो जाती, किसी मंदिर के चबूतरे पर खाट पड़ जाती, बाल-शुद्ध, नर-नारी बेधरक पंडाजी के पास आते, और यथाशक्ति दक्षिणा देते। पंडाजी बातों-बातों में उनसे गाँव का सारा समाचार पूछ लेते। विनयसिंह को अब ज्ञात हुआ कि नायकराम साथ न होते, तो मुझे कितने कष्ट भेलने पड़ते। वह स्वभाव के मितभाषी, संकोचशील, गंभीर आदमी थे, उनमें वह शासन-बुद्धि न थी, जो जनता पर आतंक जमा लेती है, न वह मधुर बाणी, जो मन को मोहती है। ऐसी दशा में नायकराम का संग उनके लिये देवी सहायता से कम न था।

रास्ते में कभी-कभी हिंसक जंतुओं से मुठभेड़ हो जाती। ऐसे अवसरों पर नायकराम सेनासिंहर हो जाता था। एक दिन चलते-चलते दोपहर हो गया। दूर तक आबादी का कोई निशान न था। धूप की प्रखरता से एक-एक पग चलना मुश्किल था। कोई कुआँ या तालाब भी नज़र न आता था। सहसा एक ऊँचा टीकरा दिखाई दिया। नायकराम उस पर चढ़ गया कि शायद ऊपर से कोई गाँव या कुआँ दिखाई दे। उसने शिखर पर पहुँचकर इधर-उधर निगाहें दौड़ाई, तो दूर पर एक आदमी जाता हुआ दिखाई दिया। उसके हाथ में एक लकड़ी और पीठ पर एक थैली थी। कोई बिना बर्तों का सिपाही मानूम होता था। नायकराम ने उसे कई बार ज़ोर-ज़ोर से पुकारा, तो उसने गरदन फेरकर देखा। नायकराम उसे पहचान गए। यह विनयसिंह के साथ का एक स्वयंसेवक था। उसे इशारे से बुलाया, और टीजे से उतरकर उसके पास आए। इस सेवक का नाम इंद्रदत्त था।

इंद्रदत्त ने पूछा—“तुम यहाँ कैसे आ फँसे जी ? तुम्हारे कुँआर कहाँ हैं ?”

नायकराम—“पहले यह यताओ कि यहाँ कोई गाँव भी है, कहीं दाना-पानी मिल सकता है ?”

इंद्रदत्त—“जिसके राम धनी, उसे कौन कमी ! क्या राजदरवार में भोजन की रसद नहीं लगाई ? तेली से ब्याह करके तेल का रोना !”

नायकराम—“क्या कहें भाई, बुरा फँस गया हूँ; न रहते बनता है, न जाते ।”

इंद्रदत्त—“उनके साथ तुम भी अपनी मिट्टी खराब कर रहे हो । कहाँ हैं आजकल ?”

नायकराम—“क्या करोगे ?”

इंद्रदत्त—“कुछ नहीं, जग मिलना चाहता था ।”

नायकराम—“हैं तो वह भी । यहीं भेंट हो जायगी । थैली में कुछ है ?”

यो चाते करते हुए दोनो विनयविह के पाप पहुँचे । विनय ने इंद्रदत्त को देखा, तो शत्रु-भाव से बोला—“इंद्रदत्त, तुम कहाँ ? घर क्यों नहीं गए ?”

इंद्रदत्त—“आपके मिलने की यही आसंचा थी । आपसे कितनी ही चाते करनी हैं । पहले यह बतनाइए कि आग्ने यह चोला क्यों बदला ?”

नायकराम—“पहले तुम अपनी थैली में से कुछ निकालो, फिर चाते होंगे ।”

विनयविह अपनी काथापलंट का समर्थन करने के लिये सर्वत्र तत्पर रहते थे । बोले —“इमलिये कि मुझे अपनी भूल मालूम हो गई । मैं पहले समझता था कि प्रजा सबी सहनशील और शांतिप्रिय है । अब ज्ञात हुआ कि यह नीच और कुटिल है । उसे ज्यों ही अपनी शक्ति का कुछ ज्ञान हो जाता है, वह उमका दुरुपयोग करने लगती है । जो प्राणी शक्ति का संचार होते ही उन्मत्त हो जाय, उसका अशक्त, दलित रहना ही अच्छा । गत विशेष इसका ज्वलंत प्रमाण है । ऐसी दशा में मैंने जो कुछ किया, और कर रहा हूँ, वह सर्वा न्यायसंगत और स्वाभाविक है ।”

इंद्रदत्त—“क्या आपके विचार में प्रजा को चाहिए कि उस पर कितने ही अत्याचार किए जायँ, वह मुँह न खोले ?”

विनय—“हाँ, वर्तमान दशा में यही उसका धर्म है।”

इंद्रदत्त—“उसके नेताओं को भी यही आदर्श उसके सामने रखना चाहिए ?”

विनय—“अवश्य !”

इंद्रदत्त—“तो जब आपने जनता को विद्रोह के लिये तैयार देखा, तो उसके सम्मुख खड़े होकर धर्म और शान्ति का उपदेश क्यों नहीं दिया ?”

विनय—“व्यर्थ था, उस वक्त कोई मेरी न सुनता।”

इंद्रदत्त—“अगर न सुनता, तो क्या आपका यह धर्म नहीं था कि दोनो दलों के बीच में खड़े होकर पहले खुद गोली का निशाना बनते ?”

विनय—“मैं अपने जीवन को इतना तुच्छ नहीं समझता।”

इंद्रदत्त—“जो जीवन सेवा और परंपकार के लिये समर्पण हो चुका हो, उसके लिये इससे उत्तम और बौन मृत्यु हो सकती थी ?”

विनय—“आग में कूदने वा नाम सेवा नहीं है। उसे दमन करना ही सेवा है।”

इंद्रदत्त—“अगर वह सेवा नहीं है, तो दीन जनता की, अपनी कामुकता पर, आहुति देना भी सेवा नहीं है। बहुत संभव था कि सक्रिया ने अपनी दलीलों से वीरपालसिंह को निरुत्तर कर दिया होता। किंतु आग्ने विषय के वशीभूत होकर पिस्तौल का पहला चार किया, और इसलिये इस हत्याकांड का सारा भार आपकी ही गरदन पर है, और जल्द या देर में आपको इसका प्रायश्चित्त करना पड़ेगा। आप जानते हैं, प्रजा को आपके नाम से कितनी घृणा है ? अगर कोई आदमी आपको यहाँ देखकर पहचान जाय, तो उसका पहला काम यह होगा कि आपके ऊपर तीर चलाए। आपने यहाँ की जनता के साथ, अपने सहयोगियों के साथ, अपनी जाति के साथ और सबसे अधिक अपनी पूज्य माता के साथ जो कुटिल विश्वासघात किया है, उसका कलंक कभी आपके माथे से न मिटेगा। कदाचित् रानीजी आपको देखें, तो अपने हाथों से आपकी

गरदन पर कटार चला दें। आपके जीवन से मुझे यह अनुभव हुआ कि मनुष्य का कितना नैतिक पतन हो सकता है।”

विनय ने कुछ नम्र होकर कहा—“इंद्रदत्त, अगर तुम समझते हो कि मैंने स्वार्थ-वश अधिकारियों की सहायता की, तो तुम मुझ पर घोर अन्याय कर रहे हो। प्रजा का साथ देने में जितनी आसानी से यश प्राप्त होता है, उससे कहीं अधिक आसानी से अधिकारियों का साथ देने में अपयश मिलता है। यह मैं जानता था। किंतु सेवक का धर्म यश और अपयश का विचार करना नहीं है, उसका धर्म सन्मार्ग पर चलना है। मैंने सेवा का व्रत धारण किया है, और ईश्वर न करे कि वह दिन देखने के लिये जीवित रहूँ, जब मेरे सेवा-भाव में स्वार्थ का समावेश हो। पर इसका यह आशय नहीं है कि मैं जनता का अनौचित्य देखकर भी उसका समर्थन करूँ। मेरा व्रत मेरे विवेक की हत्या नहीं कर सकता।”

इंद्रदत्त—“कम से-कम इतना तो आप मानते ही हैं कि स्वहित के लिये जनता का अहित न करना चाहिए।”

विनय—“जो प्राणी इतना भी न माने, वह मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है।”

इंद्रदत्त—“क्या आरने केवल सोक्रिय के लिये रियासत की समस्त प्रजा को विपत्ति में नहीं डाला, और अब भी उसका सर्वनाश करने की धुन में नहीं हैं?”

विनय—“तुम मुझ पर यह मिथ्या दोषारोपण करते हो। मैं जनता के लिये मरने से मुँह नहीं मोड़ सकता। मरने मुझे देश और जाति, दोनों से प्रिय है। जब तक मैं समझता था कि प्रजा सत्य पक्ष पर है, मैं उसकी रक्षा करता था। जब मुझे विदित हुआ कि उसने सत्य से मुँह मोड़ लिया, मैं भी उससे मुँह मोड़ लिया। मुझे रियासत के अधिकारियों से कोई आंतरिक विरोध नहीं है। मैं वह आदमी नहीं हूँ कि हुकाम को न्याय पर देखकर भी अनायास उनसे घबरूँ, और न मुझसे यही हो

सकता है कि प्रजा को विद्रोह और दुराग्रह पर तत्पर देखकर भी उसकी हिमायत कर्हें। अगर कोई आदमी मिस सोक्रिया की मोटर के नीचे दब गया, तो यह एक आकस्मिक घटना थी, सोक्रिया ने आन-बूझकर तो उस पर से मोटर को चला नहीं दिया। ऐसी दशा में जनता का उग्र भाँति उत्तेजित हो जाना इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण था कि वह अधिकारियों को बल-पूर्वक अपने वश में करना चाहती है। आप सोक्रिया के प्रति मेरे आचरण पर आक्षेप करके मुझ पर ही अन्याय नहीं कर रहे हैं, वरन् अपनी आत्मा को भी कलंकित कर रहे हैं।”

इंद्रदत्त—“ये हजारों आदमी निरपराध क्यों मारे गए? क्या यह भी प्रजा ही का क्रूर था?”

विनय—“यदि आपको अधिकारियों की कठिनाइयों का कुछ अनुभव होता, तो आप मुझसे कदापि यह प्रश्न न करते। इसके लिये आप क्षमा के पात्र हैं। साल-भर पहले जब अधिकारियों से मेरा कोई संबंध न था, कदाचित् मैं भी ऐसा ही समझता था। किंतु अब मुझे अनुभव हुआ है कि उन्हें ऐसे अवसरों पर न्याय का पालन करने में कितनी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती हैं। मैं यह स्वीकार नहीं करता कि अधिकार पाते ही मनुष्य का रूपांतर हो जाता है। मनुष्य स्वभावतः न्याय-प्रिय होता है। उसे किसी को बर्बर कष्ट देने से आनंद नहीं मिलता, बल्कि उतना ही दुख और शोक होता है, जितना किसी प्रजा-सेवक को। अंतर केवल इतना ही है कि प्रजा-सेवक किसी दूरे पर दोषारोपण करके अपने को सतुष्ट कर लेता है, यहाँ उसके कर्तव्य की इतिथ्री हो जाती है, अधिकारियों को यह अवसर प्राप्त नहीं होता। वे आप अपने आचरण को सफाई नहीं पेश कर सकते। आपको खबर नहीं कि हुकाम ने अपराधियों को खोज निकालने में कितनी दिक्कतें उठाईं। प्रजा अपराधियों को छोड़ दिया लेती थी, और राजनीति के किसी सिद्धांत का उस पर कोई

असर न होता था। अतएव अपराधियों के साथ निरपराधियों का फँस जाना संभव ही था। फिर आपको मालूम नहीं है कि इस विद्रोह ने रियासत को कितने महान् संकट में डाल दिया है। अँगरेजी सरकार को संदेह है कि दरवार ने ही यह साग घड्यंत्र रचा था। अब दरवार का वर्तव्य है कि वह अग्ने को इस आक्षेप से मुक्त करे, और जब तक मिस्र सोफिया का सुराग नहीं मिल जाता, रियासत की स्थिति अत्यंत खितामय है। भारतीय होने के नाते मेरा धर्म है कि रियासत के मुख पर से इस कालिमा को मिटा दूँ; चाहे इसके लिये मुझे कितना ही अपमान, कितना ही लांछन, कितना ही कटु वचन क्यों न सहना पड़े, चाहे मेरे प्राण ही क्यों न चले जायँ। जाति-सेवक की अवस्था कोई स्थायी रूप नहीं रखती, परिस्थितियों के अनुसार उसमें परिवर्तन होता रहता है। कल में रियासत का जानी दुश्मन था, आज उसका अनन्य भक्त हूँ, और इसके लिये मुझे लेश-मात्र भी लज्जा नहीं।”

इंद्रदत्त—“ईश्वर ने आपको तर्क-बुद्धि दी है, और उससे आप दिन को रात मिट्ट कर सकते हैं; किंतु आपकी कोई रक्ति प्रजा के दिल-से हम खयाल को नहीं दूर कर सकती कि आपने उसके साथ दया की, और इस विश्वासघान की जो यंत्रणा आपको सोफिया के हाथों मिलेगी, उससे आपकी आँखें खुल जायँगी।”

विनय ने इस भाँति लपककर इंद्रदत्त का हाथ पकड़ लिया, मानो वह भगा जा रहा हो, और बोले—“तुम्हें सोफिया का पता मालूम है?”

इंद्रदत्त—“नहीं।”

विनय—“भूठ बोलते हो।”

इंद्रदत्त—“हो सकता है।”

विनय—“तुम्हें बनाना पड़ेगा।”

इंद्रदत्त—“आपको अब मुझसे यद पूछने का अधिकार नहीं रहा। आपका या दरवार का मतलब पूरा करने के लिये मैं दूसरों की जान

संक्रुत में नहीं डालना चाहता । आपने एक बार विश्वासघात किया है, और फिर कर सकते हैं ।”

नायकराम—“बता देंगे, आप क्यों इतने घबराए जाते हैं । इतना तो बता ही दो भैया इंद्रदत्त कि मेम साहब कुशल से हैं न ?”

इंद्रदत्त—“हाँ, बहुत कुशल से हैं, और प्रसन्न हैं । कम-से-कम विनयसिंह के लिये कभी विकल नहीं होती । सच पूछो, तो उन्हें अब इनके नाम से घृणा हो गई है ।”

विनय—“इंद्रदत्त, हम और तुम बचपन के मित्र हैं । तुम्हें जरूरत पड़े, तो मैं अपने प्राण तक दे दूँ ; पर तुम इतनी ज़रा सी बात बतलाने से इनकार कर रहे हो । यही दोस्ती है !”

इंद्रदत्त—“दोस्ती के पीछे दूसरों की जान क्यों विपत्ति में डालें ?”

विनय—“मैं माता के चरणों की कसम खाकर कहता हूँ, मैं इसे गुप्त रखूँगा । मैं केवल एक बार सोक्रिया से मिलना चाहता हूँ ।”

इंद्रदत्त—“काठ की हाँडी बार-बार नहीं चढ़ती ।”

विनय—“इंद्र, मैं जीवन-पर्यंत तुम्हारा उपकार मानूँगा ।”

इंद्रदत्त—“जी नहीं, विल्ली बग्घो, मुग्गा बाँड़ा ही अच्छा ।”

विनय—“मुझसे जो कसम चाहे ले लो ।”

इंद्रदत्त—“जिस बात के बतलाने का मुझे अधिकार नहीं, उसे बताने के लिये आप मुझसे व्यर्थ आग्रह कर रहे हैं ।”

विनय—“तुम पापाग-हृदय हो ।”

इंद्रदत्त—“मैं उससे भी कठोर हूँ । मुझे जितना चाहिए, कोस लीजिए, पर सोक्री के विषय में मुझसे कुछ न पूछिए ।”

नायकराम—“हाँ भैया, बस यही टेक चली जाय । मरदों का यही काम है । दो टूक कह दिया कि जानते हैं, लेकिन बतलाएँगे नहीं, चाहे किसी को भला लगे या बुरा ।”

इंद्रदत्त—“अब तो कलई खुल गई न ? क्यों कुँअर साहब महाराज, अब तो बढ़-बढ़कर बातें न करोगे ?”

विनय—“इंद्रदत्त, जन्ते पर नमक न ड्रिपको । जो बात पूछता हूँ, बतला दो ; नहीं तो मेरी जान को रोना पड़ेगा । तुम्हारी जितनी खुशामद कर रहा हूँ, उतनी आज तक किसी की नहीं की थी; पर तुम्हारे ऊपर ज़रा भी अमर नहीं होता ।”

इंद्रदत्त—“मैं एक बार कह चुका कि मुझे जिस बात के बतलाने का अधिकार नहीं, वह किसी तरह न बताऊँगा । वस, इस विषय में तुम्हारा आग्रह करना व्यर्थ है । यह तो, अपनी राह जाता हूँ । तुम्हें जहाँ जाना हो, जाओ ।”

नायकराम—“सेठजी, भागो मत, मिस साहब का पता बताए बिना न जाने पाओगे ।”

इंद्रदत्त—“क्या ज़बरदस्ती पूछोगे ?”

नायकराम—“हाँ, जबरजस्ती पूछूँगा, बाम्हन होकर तुमसे भिच्छा माँग रहा हूँ, और तुम इनकार करते हो, इसी पर धर्मात्मा, सेवक, चाकर बनते हो ! यह समझ लो, बाम्हन भीख लिए बिना द्वार से नहीं जाता ; नहीं पाता, तो धरना देकर बँठ जाता है, और फिर खे ही कर उठता है ।”

इंद्रदत्त—“मुझसे ये पंडई चाखें न चलो, समझे ! ऐसे भीख देने-वाले कोई और होंगे ।”

नायकराम—“क्यों बार दादों का नाम दुबाले हो भैया, कहता हूँ, यह भीख दिए बिना अब तुम्हारा गला नहीं छूट सकता ।”

यह कहते हुए नायकराम चट ज़मीन पर बैठ गए, इंद्रदत्त के दोनों पैर पकड़ लिए, उन पर अरुना मिर रग दिया, और बोले—“अब तुम्हारा जो धाम हो, तड करो । मैं मूर्ख हूँ, गँवार हूँ, पर बाम्हन हूँ । तुम कामरथी पुस्त हो । जैसा उचित समझो, करो ।”

इंद्रदत्त अब भी न पसीजे, अपने पैरों को छुड़ाकर चले जाने की चेष्टा की, पर उनके मुख से स्पष्ट विदित हो रहा था कि इस समय वड़े असमंजस में पड़े हुए हैं, और इस दीनता की उपेक्षा करते हुए अत्यंत लज्जित हैं। वह बालूष्ठ पुरुष थे, स्वयंसेवकों में कोई उनका-सा दीर्घकाय युवक न था। नायकराम अभी कमजोर थे। निकट था कि इंद्रदत्त अपने पैरों को छुड़ाकर निकल जायँ कि नायकराम ने विनय से कहा—“भैया, खड़े क्या देखते हो ? पकड़ लो इनके पाँव, देखूँ, यह कैसे नहीं बताते।”

विनयभिद् कोई स्वार्थ सिद्ध करने के लिये भी झुशामद करना अनुचित समझते थे, पाँव पर गिरने की बात ही क्या। किसी संत-महात्मा के सामने दीन भाव प्रकट करने से उन्हें संकोच न था, अगर उससे हार्दिक श्रद्धा हो। केवल अपना काम निकालने के लिये उन्होंने सिर झुकाना सीखा ही न था। पर जब उन्होंने नायकराम को इंद्रदत्त के पैरों पर गिरते देखा, तो आत्मसम्मान के लिये कोई स्थान न रहा। सोचा, जब मेरी खातिर नायकराम ब्राह्मण हो कर यह अपमान सहन कर रहा है, तो मेरा दूर खड़े शान की लेना मुनासिब नहीं। यद्यपि एक क्षण पहले इंद्रदत्त से उन्होंने अविनय-पूर्ण बातें की थीं, और उनकी चिरोरी करते हुए लंजा आती थी, पर सोफ़ी का समाचार भी इसके सिवा अन्य किसी उपाय से मिलता हुआ नहीं नज़र आता था। उन्होंने आत्मसम्मान को भी सोफ़ी पर समर्पण कर दिया। मेरे पास यही एक चीज़ थी, जिसे मैंने अभी तक तेरे हाथ में न दिया था। आज वह भी तेरे हवाले करता हूँ। आत्मा अब भी सिर न झुकाना चाहती थी, पर कमर झुक गई। एक पल में उनके हाथ इंद्रदत्त के पैरों के पास जा पहुँचे। इंद्रदत्त ने तुरंत पैर खींच लिए, और विनय को उठाने की चेष्टा करते हुए बोले—
“विनय, यह क्या अनर्थ करते हो, हैं, हैं !”

विनय की दशा उस सेवक की-सी थी, जिसे उसके स्वामी ने थूककर चाटने का दंड दिया हो। अपनी अधोगति पर रोना आ गया।

नायकराम ने इंद्रदत्त से कहा — “भैया, मुझे भिच्छुक समझकर दुत्कार सकते थे; लेकिन अब कहो ।”

इंद्रदत्त संकोच में पड़कर बोले— “विनय, क्यों मुझे इतना लज्जित कर रहे हो ! मैं वचन ठे चुका हूँ कि किसी से यह भेद न बताऊँगा ।”

नायकराम— “तुमसे कोई जबरजस्ती तो नहीं कर रहा है । जो अपना धरम समझो, वह करो, तुम आप बुद्धिमान हो ।”

इंद्रदत्त ने खिन्न होकर कहा— “जबरदस्ती नहीं, तो और क्या है । राजा यावनी होती है, पर आज मालूम हुआ कि वह अंधी भी होती है । विनय, व्यर्थ ही अपनी आत्मा पर यह अन्याय कर रहे हो । भते आदमी, क्या आत्मगौरव भी घोलकर पी गए ? तुम्हें उचित था कि प्राण ठेकर भी आत्मा की रक्षा करते । अब तुम्हें ज्ञात हुआ होगा कि स्वार्थ-कामना मनुष्य को कितना पतित कर देती है । मैं जानता हूँ, एक वर्ष पहले राग संसार मिलकर भी तुम्हारा भिर न झुका सकता था, आज तुम्हारा यह नैतिक पतन हो रहा है ! अब उठो, मुझे पाप में न लुथाओ ।”

विनय को इतना क्रोध आया कि इसके पैरों को मीच लूँ, और छानी पर नद चूँ । दुष्ट इस दशा में भी ठंठ मारने से बाज नहीं आता । पर यह विचार करके कि अब तो जो बुद्ध होना था हो चुका, रत्नानि-भाव से बोले— “इंद्रदत्त, तुम मुझे जितना पामर समझते हो, उतना नहीं हूँ; पर सोही के नियम में सब कुछ कर सकता हूँ । मेरा आत्ममग्गान, मेरी बुद्धि, मेरा पौरुष, मेरा धर्म, सब कुछ प्रेम के हवन-कुंड में स्वाहा हो गया । अगर तुम्हें अब भी मुझ पर दया न आए, तो मेरी कमर से रिस्तौल निकालकर एक निशाने से कम तमाम कर दो ।”

यह कहते-कहते विनय की आँखों में आँसू भर आए । इंद्रदत्त ने उन्हें उपाहर वंश में लगा लिया, और कनगा गाव से बोले— “विनय, क्षमा करो, दरिद्र बनने जानि का अद्वितीय विधा है, पर मैं जानता हूँ कि तुमने वही किया, जो कदाचित् उस स्थिति में मैं या कोई अन्य प्राणी भी करता । मुझे

तुम्हारा तिरस्कार करने का अधिकार नहीं। तुमने अगर प्रेम के लिये आत्ममर्यादा को तिलांजलि दे दी, तो मैं भी मैत्री और सौजन्य के लिये अपने वचन से त्रिमुख हो जाऊँगा। जो तुम चाहते हो, वह मैं बता दूँगा। पर इससे तुम्हें कोई लाभ न हाँगा; क्योंकि भिन्न सोक्रिया की दृष्टि में तुम गिर गए हो, उसे अब तुम्हारे नाम से घृणा होती है। उससे मिलकर तुम्हें दुःख होगा।”

नायकराम—“भैया, तुम अपनी-सी कर दो, मिस साहब को मनाना-जनाना इनका काम है। आधिक लोग बड़े चलते-पुरजे होते हैं, छटे हुए सोहदे, देखने ही को सीधे होते हैं। मासूक को चुटकी बजाते अपना कर लेते हैं। जरा आँखों में पानी भरकर देखा, और मासूक पानी हुआ।”

इंद्रदत्त—“मिस सोक्रिया मुझे कभी क्षमा न करेंगी; लेकिन अब उनका-सा हृदय कहीं से लाऊँ। हाँ, एक बात यतला दो। इसका उत्तर पाए बिना मैं कुछ न बता सकूँगा।”

विनय—“पूछो।”

इंद्रदत्त—“तुम्हें वहाँ अकेले जाना पड़ेगा। वचन दो कि खुक्रिया पुलिस का कोई आदमी तुम्हारे साथ न होगा।”

विनय—“इससे तुम निश्चित रहो।”

इंद्रदत्त—“अगर तुम पुलिस के साथ गए, तो सोक्रिया की लाश के सिवा और कुछ न पाओगे।”

विनय—“मैं ऐसी मूर्खता कहूँगा ही क्यों !”

इंद्रदत्त—“यह समझ लो कि मैं सोक्री का पता बताकर उन लोगों के प्राण तुम्हारे हाथों में रक्खे देता हूँ, जिनकी खोज में तुमने दाना-पानी हराम कर रक्खा है।”

नायकराम—“भैया, चाहे अपनी जान निकल जाय, उन पर कोई रेप न आने पाएगा। लेकिन यह भी बता दो कि वहाँ हम लोगों की जान का जोखिम तो नहीं है ?”

इंद्रदत्त—(विनय से)“अगर वे लोग तुमसे वैर साधना चाहते, तो अब नक़ तुम लोग जीते न रहते । रियासत की समस्त शक्ति भी तुम्हारी रक्षा न कर सकती । उन लोगों की तुम्हारी एक-एक बात की खबर मिलती रहती है । यह समझ लो कि तुम्हारी जान उनकी मुट्टी में है । इतने प्रजाद्रोह के बाद अगर तुम अभी जिंदा हो, तो यह मिस सोक्रिया की कृपा है । अगर मिस सोक्रिया की तुमसे मिलने की इच्छा होती, तो इससे ज्यादा आसान कोई काम न था, लेकिन उनकी तो यह हालत है कि तुम्हारे नाम ही से विद्वती हैं । अगर अब भी उनसे मिलने की अभिलाषा हो, तो मेरे साथ आओ ।”

विनयमिद को अपनी विचार-परिवर्तक शक्ति पर विश्वास था । इसकी उन्हें लेश-मात्र भी शंका न थी कि सोफ़ी मुझसे बातचीत न करेगी । हाँ, रोद इस बात का था कि मैंने सोफ़ी ही के लिये अधिकारियों को जो सहायता दी, उसका परिणाम यह हुआ । नाश मुझे पहले ही मालूम हो जाता कि सोफ़ी मेरी नीति को पसंद नहीं करती, वह मित्रों के हाथ में है, और मुन्वी है, तो मैं यह नीति करना ही क्यों ? मुझे प्रजा से कोई वैर तो था नहीं । सोफ़ी पर भी तो इसकी कुछ-न-कुछ जिम्मेदारी है । वह मेरी मनोवृत्तियों को जानती थी । क्या वह एक पत्र भेजकर मुझे अपनी स्थिति का सूचना न दे सकती थी ? जब उसने ऐसा नहीं किया, तो उसे सब मुझ पर त्यागियों नष्टाने का क्या अधिकार है ?

यह सोचते यह इंद्रदत्त के पीछे-पीछे चलने लगे । भूग-प्याम हवा

चलते-चलते संध्या हो गई। 'पहाड़ों की संध्या मैदान की रातों से कहीं भयानक होती है। तीनों आदमी चले जाते थे; किंतु अभी ठिकाने का पता न था। पहाड़ियों के साथ लंबे हो गए। सूर्य डूबने से पहले ही दिन डूब गया। रास्ता न सुझाई देता था। दोनो आदमी बार-बार इंद्रदत्त से पूछते, अब कितनी दूर है, पर यही जवाब मिलता कि चले आओ, अब पहुँचे जाते हैं। यहाँ तक कि विनयसिंह ने एक बार झुँझलाकर कहा— "इंद्रदत्त, अगर तुम हमारे खून के प्यासे हो, तो साक़-साक़ क्यों नहीं कहते? इस भाँति कुड़ा-कुड़ाकर क्यों मारते हो!" इंद्रदत्त ने इसका भी वही जवाब दिया कि चले आओ, अब दूर नहीं है; हाँ, ज़रा सतर्क रहना, रास्ता दुर्गम है।

विनय को अब बार-बार पछतावा हो रहा था कि इंद्रदत्त के साथ क्यों आया, क्यों न पहले उसके हाथों सोक्रिया को एक पत्र भेज दिया! पत्र का उत्तर मिलने पर जब सोक्रिया की लिपि पहचान लेता, तो निश्चित होकर इधर आता। सोफ़ी इतनी वज्र-हृदया तो है नहीं कि पत्र का उत्तर ही न देती। यह उतावली करने में मुझसे बड़ी भूल हुई। इंद्रदत्त की नीयत अच्छी नहीं मालूम होती। इन शंकाओं से उसका मार्ग और कठिन हो रहा था। लोग ज्यों-ज्यों आगे बढ़ते थे, रास्ता बीहड़ और विषम होता जाता था। कभी टीलों पर चढ़ना पड़ता, और कभी इतना नीचे उतरना पड़ता कि मालूम होता, रसातल को चले जा रहे हैं। कभी दाएँ-बाएँ गहरे खड्डों के बीच में एक पतली-सी पगडंडी मिल जाती। आँखें बिलकुल काम न देती थीं, केवल अटकल का सहारा था, जो वास्तव में अंतर्दृष्टि है। विनय पिस्तौल चढ़ाए हुए थे, मन में निश्चय कर लिया था कि ज़रा भी कोई शंका हुई, तो पहला बार इंद्रदत्त पर करूँगा।

सहसा इन्द्रदत्त रुक गए, और बोले—“लजिए, आ गए। यम, आर लोग यहीं ठहरिए, मैं जाकर उन लोगों को सूचना दे दूँ।”

विनय ने नफ़िन होकर पूछा—“यहाँ पर तो कोई नज़र नहीं आता, चम मामने एक वृक्ष है।”

इन्द्रदत्त—“राजद्रोहियों के निये ऐसे ही गुप्त स्थानों की ज़रूरत होती है, जहाँ यमराज के दूत भी न पहुँच सकें।”

विनय—“भई, यों अकंठे छोड़कर मत जाओ। क्यों न यहाँ से आवाज़ दो ? या चलो, मैं भी चलता हूँ।”

इन्द्रदत्त—“यहाँ से तो शायद शंख की ध्वनि भी न पहुँचे, और दूसरों को ले चलने का मुझे अधिकार नहीं; क्योंकि घर मेरा नहीं है, और दूसरों के घर में आपकी क्योकर ले जा सकता हूँ ? इन शरीरों के पास यहाँ कोई सेना या दुर्ग नहीं, केवल मार्ग ही दुर्गमता ही उनकी रक्षा करती है। मुझे देर न लगेगी।”

यह कहकर वह वेग से चला, और वैसे पग चलकर उसी वृक्ष के नीचे अदृश्य हो गया। विनयमिह कुछ देर तक तो संशय में परे हुए उसकी राह देखते रहे, फिर नायकराम से बोले—“इम धूर्त ने तो बुरा फैलाया। यहाँ इस निर्जन स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया कि बिना भीत ही मर जायँ। अभी तक लौटकर नहीं आया।”

नायकराम—“तुम्हें क्या बिना, आसिक लोग तो जान हथेली पर लिए ही रहते हैं, मरे तो हम कि सूखे ही पर रहे।”

विनय—“मैं इसकी नीयत को ताड़ गया था।”

नायकराम—“तो फिर क्यों बिना कान-पूँछ हिलाए चले आए ? अपने साथ मुझे भी डुवाया ! क्या इस्कु में अकिल घनचक्र हो जाती है ?”

विनय—“आधा घंटा तो हुआ, अभी तक किमी का पता ही नहीं। यहाँ से भागना भी चाहें, तो कहाँ जायँ। इसने ज़रूर दगा की। जिंदगी का यहीं तक साथ था।”

नायकराम—“आखिक होकर मरने से डरते हो ! मरना तो एक दिन ही ही, आज ही-सही । डर क्या ! जब ओखली में फिर दिया, तो भूसलों का क्या गम; मारे उसका जितना जी चाहे ।”

विनय—“कहीं सचमुच सोक्रिया आ जाय !”

नायकराम—“फिर क्या कहने, लपककर टाँग लेना, मज़ा तो जब आए कि तुम हाय-हाय करके रोने लगे, और वह अंचल से तुम्हारे आँसू पोछे ।”

विनय—“भई देखना, मैं उसे देखकर रो पड़ूँ, तो हँसना मत । उसे देखते ही दीङ्गूँगा, और ऐसे ज़ोर से पकड़ूँगा कि छुड़ा न सके ।”

नायकराम—“यह मेरा अँगोछा ले लो, चट उसके पैर बाँध देना ।”

विनय—“तुम हँसी उड़ा रहे हो, और मेरा हृदय धड़क रहा है कि न-जाने क्या होनेवाला है । आहा ! मैं समझ गया ! मैं इधर से एक बार गया हूँ । हम जसवंतनगर के आस-पास कहीं हैं । इंद्रदत्त हमें भ्रम में डालने के लिये इतना चक्कर देकर लाया है ।”

नायकराम—“जसवंतनगर यही हो, तो हमें क्या । हम चिल्लाएँ, तो कौन सुने !”

विनय—“क्या सचमुच इसने धोखा किया क्या ? मेरा तो जी चाहता है कि यहाँ से किसी ओर को चल दूँ । अगर सोफ़ी ने कठोर बातें कहनी शुरू कीं, तो मेरा दिल फट जायगा । जिसके हित के लिये इतने अधर्म और अकर्म किए, उसकी निर्दयता कैसे सही जायगी । ऐसी ही बातों से संसार से जी खड़ा हो जाता है । जिसके लिये चोर बने, वही पुकारे चोर !”

नायकराम—“स्त्रियों का यही हाल है ।”

विनय—“हाँ, जो सुना करता था, वह आँखों के आगे आया ।”

नायकराम—“मैं यह अँगोछा बिछाए देता हूँ, पत्थर ठंडा हो गया है, आराम से लेटो । मिस साहब आँ, तो हरि-इच्छा; नहीं तो तड़के

यहाँ से चल देंगे। कहीं-न-कहीं राह मिल ही जायगी। मैं यह पिस्तौल लिए बैठा हूँ; कोई खटका हुआ, तो देम्बी जायगी। मेरा तो अब यहाँ से जी भर गया, न-जाने वह कौन दिन होगा कि फिर घर के दरमन होंगे।”

विनय—“मेरा तो घर से नाता ही टूट गया। सोफिया के साथ जाऊँगा, तो घुसने ही न पाऊँगा; सोफिया न मिली, तो जाऊँगा ही नहीं। यही धूनी रमाऊँगा।”

नायकराम—“भैया, तुम्हारे सामने बोलना छोटा मुँह बड़ी बात है, पर साथ रहते-रहते ढीठ हो गया हूँ। मुझे तो मिस साहब ऐसी कोई बड़ी अप्सरा नहीं मालूम होती। यहाँ तो भगवान् की दया से नित्य ही ऐसी-ऐसी सुरतें देखने में आती हैं कि मिस साहब उनके सामने पानी भरें। मुखड़ा देखो, तो जैसे हीरा दप-दप फर रहा हो। और, उनके लिये तुम राज-पाट त्यागने पर तैयार हो! सब कहता हूँ, रानीजी को बड़ा कलक होगा। मा का दिल टुखाना महापाप है। फुल्य हालचाल भी तो नहीं मिला, न-जाने चल बसी कि हैं।”

विनय—“पंडाजी, मैं सोकी के रूप का उपासक नहीं हूँ। मैं स्वयं नहीं जानता कि उसमें वह कौन-सी बात है, जो मुझे इतना आकर्षित कर रही है। मैं उसके लिये राज-पाट तो क्या, अपना धर्म तक त्याग सकता हूँ। अगर सारा संसार मेरे अधीन होता, तो भी मैं उसे सोफिया की भेंट कर देता। अगर आज मुझे मालूम हो जाय कि सोकी इस संसार में नहीं है, तो तुम मुझे जीता न पाओगे। उससे मिलने की आशा ही मेरा जीवन-सूत्र है। उसके चरणों पर प्राण दे देना ही मेरे जीवन की प्रथम और अंतिम अभिलाषा है।”

वृक्ष की ओर लालटेन का प्रकाश दिखाई दिया। दो आदमी आ रहे थे। एक के हाथ में लालटेन थी, दूसरे के हाथ में जाजम। विनय ने दोनों को पहचान लिया। एक तो वीरपालसिंह था, दूसरा उसका साथी। वीरपाल ने समीप आकर लालटेन रख दी, और विनय को प्रणाम करके

दोनों चुपचाप जाजम बिछाने लगे। जाजम बिछाकर वीरपाल बोला—
“आइए, बैठ जाइए, आपको बड़ा कष्ट हुआ। मिस साहब अभी आ
रही हैं।”

आशा और निराशा की द्विविध तरंगों में विनय का दिल बैठा जाता
था। उन्हें लज्जा आ रही थी कि जिन मनुष्यों को मैंने अधिकारियों की
मदद से मिटा देने का प्रयत्न किया, अंत में उन्हीं के द्वार का मुझे भिन्नक
बनना पड़ा। मजा तो जब आता कि ये सब हथकड़ियाँ पहने हुए मेरे
सामने आते, और मैं इन्हें क्षमा प्रदान करता। वास्तव में विजय का
सेहरा इन्हीं के सिर रहा। आह ! जिन्हें मैं पामर और हत्यारा समझता
था, वे ही आज मेरे भाग्य के विधाता बने हुए हैं।

जब वह जाजम पर जा बैठे, और नायकराम सजग होकर टहलने लगे,
तो वीरपाल ने कहा—“कुँअर साहब, मेरा परम सौभाग्य है कि आज
आपको अपने सामने अदालत की कुर्सी पर बैठे न देखकर अपने द्वार पर
बैठे देख रहा हूँ, नहीं तो उन अभागों के साथ मेरी गरदन पर भी छुरी
चल जाती, जिन्होंने मार खाकर रोने के सिवा और कोई अपराध नहीं
किया था।”

विनय—“वीरपालसिंह, उन दुष्कृत्यों की चर्चा करके मुझे लज्जित न
करो। अगर उनका कुछ प्रायश्चित्त हो सकता है, तो मैं करने को
तैयार हूँ।”

वीरपाल—“सबे दिल से ?”

विनय—“हाँ, अगर मिस सोफ़िया की हमने रक्षा की है।”

वीरपाल—“उन्हें तो आप अभी प्रत्यक्ष देख लेंगे।”

विनय—“तो मैं भी तुम्हें मुआफ़ कराने का यथासाध्य उद्योग
करूँगा।”

वीरपाल—“आप जानते हैं, मैं मिस साहब को क्यों लाया ? इसीलिये
कि हम उन्हीं की सेवा और सिकारिश से अपनी रक्षा की आशा रखते

थे। हमें आशा थी कि मिस साहब के द्वारा दम प्राण-दान पाने में सफल हो जायेंगे, पर दुर्भाग्य-वश उन्हें हमारे अनुमान से कहीं ज़्यादा गहरा घाव लगा था, और उसके भरने में पूरे नौ महीने लग गए। अपने मुँह से क्या कहें, पर जितनी श्रद्धा से हमने उनकी सेवा की, वह हमों जानते हैं। यही समझ लीजिए कि मुझे छ महीने तक घर से निकलने का मौका न मिला। इतने दिनों तक जसवंतनगर में नर-हत्या और न्याय-हत्या का बाज़ार गर्म था; रोज़-रोज़ की खबरें सुनता था, और माथा ठोकर रह जाता था। मिस साहब को अपनी रक्षा के लिये लाया था। उनके पीछे सारा इलाका तबाह हो गया। खैर, जो कुछ परमात्मा को मंज़ूर था, हुआ। अब मेरी आपसे यही विनय है कि हमारे ऊपर दया-दृष्टि होनी चाहिए। आपको परमात्मा ने प्रभुता दी है। आपके एक इशारे से हम लोगों की जान बच जायगी।”

विनय ने मुक्त हृदय से कहा—“मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि दरबार तुम्हारे अपराध क्षमा कर देगा। हाँ, तुम्हें भी यह वचन देना पड़ेगा कि अब से तुम रियासत के प्रति द्रोह-भाव न रखोगे।”

वीरपाल—“मैं इसकी प्रतिज्ञा लेने को तैयार हूँ। कुँअर साहब, सच तो यह है कि आपने हमें बिलकुल अशक्त कर दिया। यह आप ही का दमन है, जिसने हमें इतना कमज़ोर बना दिया। जिन-जिन आदमियों पर हमें भरोसा था, वे सब दगा दे गए। शत्रु मित्र में भेद करना कठिन हो गया। प्रत्येक प्राणी अपनी प्राण-रक्षा के लिये, अपने को निर्दोष सिद्ध करने के लिये, अथवा अधिकारियों का विश्वास-पात्र बनने के लिये, हमारी आस्तीन का सौंप हो गया। वही मैं हूँ, जिसने जसवंतनगर में सरकारी खज़ाना लूटा था, और वही मैं हूँ कि आज चूहे की भाँति बिल में छिपा हुआ हूँ। प्रतिक्षण यही डर रहता है कि कहीं पुलिस न आ जाय।”

विनय—“मिस सोफ़िया कभी मुझे याद करती हैं ?”

वीरपाल—“मिस साहब को आपसे जितना प्रेम है, उसकी आप कल्पना

भी नहीं कर सकते । (अपने साथी की ओर संकेत करके) इनके आघात से आपको मिस साहब ही ने बचाया था, और मिस साहब ही की झातिर से आप इतने दिनों हमारे हाथों से बचे रहे । हमें आपसे भेंट करने का अवसर न था, पर हमारी वंदूकों को था । मिस साहब आपको याद करके घंटों रोया करती थीं, पर अब उनका हृदय आपसे ऐसा फट गया है कि आपका कोई नाम भी लेता है, तो चिढ़ जाती हैं । वह तो कहती हैं, मुझे ईश्वर ने अपना धर्म परित्याग करने का यह दंड दिया है । पर मेरा विचार है कि अब भी आपके प्रति उनके हृदय में असौम श्रद्धा है । प्रेम की भाँति मान भी घनिष्ठता ही से उत्पन्न होता है । आप उनसे निराश न हूँजिएगा । आप राजा हैं, आपके लिये सब कुछ क्षम्य है । धर्म का बंधन तो छोटे आदमियों के लिये है ।”

सहमा उसी वृक्ष की ओर दूमरो लालटेन का प्रकाश दिखाई दिया । एक वृद्धा लोटा लिए आ रही थी । उसके पीछे सोफ़ी थी—हाथ में एक थाली लिए हुए, जिसमें एक घी का दीपक जल रहा था । वही सोफ़िया थी, वही तेजस्वी सौंदर्य की प्रतिमा, कांति की मंदता ने उसे एक अचर्यानीय शुभ्र, आध्यात्मिक लावण्य प्रदान कर दिया था, मानो उसकी सृष्टि पंचभूत के नहीं, निर्मल ज्योत्स्ना के परमाणुओं से हुई हो ।

उसे देखते ही विनय के हृदय में ऐसा उद्गार उठा कि दौड़कर इसके चरणों पर गिर पड़ूँ । सौंदर्य-प्रतिमा मोहित नहीं करती, बशीभूत कर लेती है ।

बुढ़िया ने लोटा रख दिया, और लालटेन लिए चली गई । वीरपालसिंह और उसका साथी भी वहाँ से हटकर दूर चले गए । नायकराम भी उन्हीं के साथ हो गए थे ।

विनय ने कहा—“सोफ़िया, आज मेरे जीवन का lucky day है, मैं तो निराश हो चला था ।”

सोकिया—“मेरा परम सौभाग्य था कि आपके दर्शन हुए। आपके दर्शन वदे थे, नहीं तो मरने में कोई कसर न रह गई थी।”

विनय की आशंकाएँ निर्मूल होती हुई नज़र आईं। इंद्रदत्त और वीरुपाल ने मुझे अनायास ही चिंता में डाल दिया था। सम्मिलन प्रेम को सृजक कर देता है। मनोह्लास के प्रवाह में उनकी सरल बुद्धि किसी पुष्पमाला के समान वहती चली जाती थी। इस वाक्य में कितना तीव्र व्यंग्य था, यह उनकी समझ में न आया।

सोफी ने थाल में से दही और चावल निकालकर विनय के मस्तक पर तिलक लगाया, और मुस्किराकर बोली—“अब आरती कहूँगी।”

विनय ने गद्गद होकर कहा—“प्रिये, यह क्या ढकोसला कर रही हो? तुम भी इन रस्मों के जाल में फँस गईं!”

सोफी—“वाह! आपका आदर-सत्कार कैसे न कहूँ! आप मेरे मुक्तिदाता हैं, मुझे इन डाकुओं और वधियों के पंजे से छुबा रहे हैं, आपका स्वागत कैसे न कहूँ! मेरे कारण आपने रियासत में अंधेर मचा दिया, सैकड़ों निरपराधियों का खून कर दिया, कितने ही घरों के खिराग गुल कर दिए, माताओं को पुत्र-शोक का मज़ा चखा दिया, रमणियों को वैधव्य की गोद में बैठा दिया, और सबसे बड़ी बात यह कि अपनी आत्मा का, अपने सिद्धांतों का, अपने जीवन के आदर्श का मलियामेट कर दिया। इतनी कीर्ति लाभ करने के बाद भी आपका अभिवादन न कहूँ? मैं इतनी कृतघ्न नहीं हूँ। अब आप एक तुच्छ सेवक नहीं, रियासत के दाहने हाथ हैं। राजे-महाराजे आपका सम्मान करते हैं, मैं आपका सम्मान न कहूँ?”

अब विनय की आँखें खुलीं। व्यंग्य का एक-एक शब्द शर् के समान लगा। बोले—“सोफी, मैं तुम्हारा वही भक्त और जाति का वही पुराना सेवक हूँ। तुम इस भाँति मेरा उपहास करके मुझ पर अन्याय कर रही हो। संभव है, भ्रम-वश मेरी ज्ञात से दूसरों का अहित हुआ हो, पर मेरा उद्देश्य केवल तुम्हारी रक्षा करना था।”

सोफिया ने उत्तेजित होकर कहा—“बिल्कुल झूठ है, मिथ्या है, कलंक है, यह सब मेरी खातिर नहीं, अपनी खातिर था। इसका उद्देश्य केवल उस नीच निरंकुशता को तृप्त करना था, जो तुम्हारे अतःस्थल में सेवा का रूप धारण किए हुए बैठी हुई है। मैंने तुम्हारी प्रभुताशीलता पर अपने को समर्पित नहीं किया था, वरिष्ठ तुम्हारी सेवा, सहानुभूति और देशानुराग पर। मैंने इसलिये तुम्हें अपना उपास्य देव बनाया था कि तुम्हारे जीवन का आदर्श उच्च था, तुममें प्रभु मसीह की दया, भगवान् बुद्ध के विराग और लूथर की सत्यनिष्ठा की झलक थी। क्या दुखियों को सतानेवाले, निर्दय, स्वार्थप्रिय अधिकारियों की संसार में कमी थी? तुम्हारे आदर्श ने मुझे तुम्हारे कदमों पर झुकाया। जब मैं प्राणिमात्र को स्वार्थ में लिप्त देखते-देखते संसार से घृणा करने लगी थी, तुम्हारी निस्स्वार्थता ने मुझे अनुरक्त कर लिया। लेकिन काल-गति के एक ही पलटे ने तुम्हारा यथार्थ रूप प्रकट कर दिया। मेरा पता लगाने के लिये तुमने धर्माधर्म का विचार भी त्याग दिया। जो प्राणी अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिये इतना अत्याचार कर सकता है, वह घोर-से-घोर कुकर्म भी कर सकता है। तुम अपने आदर्श से उसी समय पतित हुए, जब तुमने उस विद्रोह को शांत करने के लिये शांत उपायों की अपेक्षा क्रूरता और दमन से काम लेना उपयुक्त समझा। शैतान ने पहली बार तुम पर वार किया, और तुम फिर न सँभले, गिरते ही चले गए। ठोकरों-पर-ठोकरें खाते-खाते अब तुम्हारा इतना पतन हो गया है कि तुममें सज्जनता, विवेक और पुरुषार्थ का लेशांश भी शेष नहीं रहा। तुम्हें देखकर मेरा मस्तक आप-ही-आप झुक जाता था। मेरे प्रेम का आधार भक्ति थी। वह आधार जड़ से हिल गया। तुमने मेरे जीवन का सर्वनाश कर दिया। आइ ! मुझे जितना मुयालता हुआ है, उतना किसी को कभी न हुआ होगा ! जिस प्राणी के लिये अपने माता-पिता से विमुख हुई, देश छोड़ा, जिस पर अपने चिरसंचित सिद्धांतों का बलिदान किया, जिसके लिये अपमान, अपवाद, अपकार, सब कुछ

शिरोधार्य किया, वह इतना स्वार्थभक्त, इतना आत्मसेवी, इतना विवेकहीन निकला। कोई दूसरी स्त्री तुम्हारे इन गुणों पर मुग्ध हो सकती है, प्रेम के विषय में नारियाँ आदर्श और त्याग का विचार नहीं करतीं। लेकिन मेरी शिक्षा, मेरी संगति, मेरा अध्ययन और सबसे अधिक मेरे मन की प्रवृत्ति ने मुझे इन गुणों का आदर करना नहीं सिखाया। अगर आज तुम रियासत के हाथों पीड़ित, दलित, अपमानित और दंडित होकर मेरे सम्मुख आते, तो मैं तुम्हारी-बलाएँ लेती, तुम्हारे चरणों की रज मस्तक पर लगाती, और अपना धन्य भाग समझती। किंतु मुझे उस वस्तु से घृणा है, जिसे लोग सफल जीवन कहते हैं। सफल-जीवन पर्याय है खुशामद, अत्याचार और धूर्तता का। मैं जिन महात्माओं को संसार में सर्वश्रेष्ठ समझती हूँ, उनके जीवन सफल न थे। सांसारिक दृष्टि से वे लोग साधारण मनुष्यों से भी गए-गुजरे थे, जिन्होंने कष्ट भेले, निर्वासित हुए, पत्थरों से मारे गए, कोसे गए, और अंत में संसार ने उन्हें विना आँसू की एक बूँद गिराए विदा कर दिया, सुरधाम को भेज दिया। तुम पुलिस का एक दल लेकर मुझे खोजने निकले हो। इसका उद्देश्य यही तो है कि प्रजा पर आतंक जमाया जाय। मेरी दृष्टि में जिस राज्य का अस्तित्व अन्याय पर हो, उसका निशान जितनी जल्द मिट जाय, उतना ही अच्छा। खैर, अब इन बातों से क्या लाभ! तुम्हें अपना सम्मान और प्रभुत्व मुबारक रहे, मैं इसी दशा से संतुष्ट हूँ। जिनके साथ हूँ, वे सहृदय हैं, वे किसी दीन प्राणी की रक्षा प्राण-पण से कर सकते हैं, उनमें तुमसे कहीं अधिक सेवा और उपकार के भाव मौजूद हैं।”

विनय खिन्न होकर बोले—“सोफ़ी, ईश्वर के लिये मुझ पर इतना अन्याय मत करो। अगर मैं प्रभुता और मान-सम्मान का इच्छुक होता, तो मेरी दशा ऐसी हीन न होती। मैंने वही किया, जो मुझे न्याय-संगत जान पड़ा। मैं यथासाध्य एक क्षण के लिये भी न्याय-विमुख नहीं हुआ।”

सोफ़ी—“यही तो शोक है कि तुम्हें वह बात क्यों न्याय-संगत जान

पदी, जो न्याय-विरुद्ध थी ! इससे तुम्हारी आंतरिक प्रवृत्ति का पता मिलता है । तुम स्वभावतः स्वार्थसेवी हो । मनुष्यों को सभी पदार्थ एक-से प्रिय नहीं होते । कितने ही ऐसे प्राणी हैं, जो कीर्ति के लिये धन को ठीकरों की भाँति लुटाते हैं । वे अपने को स्वार्थरहित नहीं कह सकते । स्वार्थपरता ऊँचे आदर्श से मेल नहीं खाती । जिसकी मनोवृत्ति इतनी दुर्बल है, उसकी कम-से-कम में इज्जत नहीं कर सकती, और इज्जत के बिना प्रेम कलंक का टीका बन जाता है ।”

विनय उन मनुष्यों में न थे, जिन पर प्रतिकूल दशाशों का कोई असर नहीं होता । उन पर निराशा का शीघ्र ही आधिपत्य हो जाता था । विकल होकर बोले—“सोफ़ी, मुझे तुमसे ऐसी आशा न थी । मैंने जो कुदृष्ट किया है, न्याय समझकर या परिस्थिति से विवश होकर ही किया है ।”

सोफ़ी—“संसार में जितने अकर्म होते हैं, व भ्रम या परिस्थिति ही के कारण होते हैं । कोई तीसरा कारण मैंने आज तक नहीं सुना ।”

विनय—“सोफ़ी, अगर मैं जानता कि मेरी ओर से तुम्हारा हृदय इतना कठोर हो गया है, तो तुम्हें मुख न दिखाता ।”

सोफ़ी—“मैं तुम्हारे दर्शनों के लिये बहुत उत्सुक न थी !”

विनय—“यह मुझे नहीं मालूम था । मगर मान लो, मैंने अन्याय ही किए, तो क्या मुझे तुम्हारे हाथों यह दंड मिलना चाहिए ? इसका भय मुझे माताजी से था, तुमसे न था । आह सोफ़ी ! इस प्रेम का यों अंत न होने दो, यों मेरे जीवन का सर्वनाश न करो । उसी प्रेम के नाते, जो कभी तुम्हें मुझसे था, मुझ पर यह अन्याय न करो । यह वेदना मेरे लिये असह्य है । तुम्हें विश्वास न आएगा, क्योंकि इस समय तुम्हारा हृदय मेरी तरफ़ से पत्थर हो गया है, पर यह आघात मेरे लिये प्राणघातक होगा, और अगर मृत्यु के पश्चात् भी कोई जीवन है, तो उस जीवन में भी यही वेदना मेरे हृदय को तड़पाती रहेगी । सोफ़ी, मैं

मौत से नहीं डरता, भाले की नोक को हृदय में ले सकता हूँ, पर तुम्हारी यह निष्ठुर दृष्टि, तुम्हारा यह निर्दय आघात मेरे अंतस्तल को छेदे डालता है। इससे तो यह कहीं अच्छा है कि तुम मुझे विप दे दो। मैं उस प्याले को आँखें बंद करके यों पी जाऊँगा, जैसे कोई भक्त चरणामृत पी जाता है। मुझे यह संतोष हो जायगा कि ये प्राण, जो तुम्हें भेंट कर चुका था, तुम्हारे काम आ गए।”

ये प्रेम-उच्छ्वस खल शब्द कदाचित् और किसी समय विनय के मुँह से न निकलते, कदाचित् इन्हें फिर स्मरण करके उन्हें आश्चर्य होता कि ये वाक्य कैसे मेरे मुख से निकले, पर इस समय भावोद्गार ने उन्हें प्रगल्भ बना दिया था। सोफ़ी उदासीन भाव से सिर झुकाए खड़ी रही। तब बेदरदी से बोली—“विनय, मैं तुमसे याचना करती हूँ, ऐसी बातें न करो। मेरे हृदय में तुम्हारे प्रति अभी जो कुछ आदर रह गया है, उसे भी पैरों से न कुचलो; क्योंकि मैं जानती हूँ, ये शब्द तुम्हारे अंतःकरण से नहीं निकल रहे हैं। इसके विरुद्ध तुम इस समय मोच रहे हो कि क्योंकि इससे इस तिरस्कार का बदला लूँ। मुझे आश्चर्य होगा, अगर सूर्योदय के समय यह स्थान खुफ़िया-पुलिस के सिपाहियों का विहारस्थल न बन जाय, यहाँ के रहनेवाले हिसासत में न ले लिए जायँ, और उन्हें प्राण-दंड न दे दिया जाय। मेरे दंड के लिये तुमने कोई और ही युक्ति सोच रखी होगी। उसके रूप की मैं कल्पना नहीं कर सकती, लेकिन इतना कह सकती हूँ कि अगर मेरी निंदा करके, मेरे आचरण पर आक्षेप करके, तुम मुझे शारीरिक या मानसिक पीड़ा पहुँचा सकोगे, तो तुम्हें उसमें लेश-मात्र भी विलंब न होगा। संभव है, मेरा यह अनुमान अन्याय पूर्ण हो, पर मैं इसे दिल से नहीं निकाल सकती। कोई ऐसी विभूति, कोई ऐसी सिद्धि नहीं, जो तुम्हें फिर मेरा सम्मान-पात्र बना सके। जिसके हाथ रक्त से रँगे हुए हों, उसके लिये मेरे हृदय में स्थान नहीं। यह न समझो कि मुझे इन बातों से दुःख नहीं हो रहा

है। एक-एक शब्द मेरे हृदय को आरे की भाँति चीरे डालता है। यह भी न समझो कि तुम्हें हृदय से निकालकर मैं फिर किसी दूसरी मूर्ति को यहाँ मर्यादित कहूँगी, हालाँकि तुम्हारे मन में यह दुष्कल्पना हो, तो मुझे कुतूहल न होगा। नहीं, यही मेरी प्रथम और अंतिम प्रेम-प्रदक्षिणा है। अब यह जीवन किसी दूसरे ही मार्ग का अवलंबन करेगा, कौन जाने, ईश्वर ने मुझे कर्तव्य-पथ से विचलित होने का तुम्हारे हाथों यह दंड दिलाया हो। तुम्हारे लिये मैंने वह सब कुछ किया, जो न करना चाहिए था। छल, कपट, कौशल, माया, त्रिया-चरित्र, एक से भी वाज़ नही आई; क्योंकि मेरी सरल दृष्टि में तुम एक दिव्य, निष्काम, पवित्र आत्मा थे। तुम अंदाज़ा नहीं कर सकते कि मि० क्लार्क के साथ आने में मुझे कितनी आत्मवेदना सहनी पड़ी। मैंने समझा था, तुम मेरे जीवन-मार्ग के दीपक बनोगे, मेरे जीवन को सुधारोगे, सँवारोगे, सफल बनाओगे। आखिर मुझमें कौन-सा ऐसा गुण है, जिस पर तुम रोके हुए हो? अगर सौंदर्य के इच्छुक हो, तो संसार में सौंदर्य का अभाव नहीं, तुम्हें मुझसे कहीं रुपवती कन्या मिल सकती है। अगर मेरे वचन कर्ण-मधुर लगते हैं, तो तुम्हें मुझसे कहीं मृदुभाषिणी स्त्रियाँ मिल सकती हैं। निराश होने की कोई बात नहीं। जल्द या देर में तुम्हें अपनी रुचि और स्वभाव के अनुसार कोई रमणी मिल जायगी, जिसके साथ तुम अपने ऐश्वर्य और वैभव का आनंद उठा सकोगे, क्योंकि सेवक बनने की क्षमता तुममें नहीं है, और न हो सकती है। मेरा चित्त तो भूलकर भी प्रणय की आँख उठाकर न देखेगा। मैं अब फिर यह रोग न पालूँगी। तुमने मुझे संसार से विरक्त कर दिया, मेरी भोग-तृष्णा को शांत कर दिया। धार्मिक ग्रंथों के निरंतर पढ़ने से जो मार्ग न मिला, वह नैराश्य ने दिखा दिया। इसके लिये मैं तुम्हारी अनुग्रहीत हूँ। धर्म और सत्य की सेवा करके कौन-सा रत्न पाया? अधम। अब अधम की सेवा कहूँगी। जानते हो, क्या कहूँगी? उन पापियों से खून का बदला लूँगी, जिन्होंने प्रजा की गरदन पर छुरियाँ

चलाई हैं। एक-एक को जहन्नुम की आग में भोंक देंगी, तब मेरी आत्मा तृप्त होगी। जो लोग आज निरपराधियों की हत्या करके सम्मान और कीर्ति का उपभोग कर रहे हैं, उन्हें नरक के अग्निकुंड में जलाऊँगी, और जब तक अत्याचारियों के इस जत्थे का मूलोच्छेदन कर देंगी, चैन न लूँगी, चाहे इस अनुष्ठान में मुझे प्राणों ही से क्यों न हाथ धोना पड़े, चाहे रियासत में विप्लव ही क्यों न हो जाय, चाहे रियासत का निशान ही क्यों न मिट जाय। मेरे दिल में यह दुरुत्साह तुम्हीं ने पैदा किया है, और इसका इल्जाम तुम्हारी ही गरदन पर है। ईसा की जमा और दया, बुद्ध के धैर्य और संयम, कृष्ण के प्रेम और वैराग्य की अमर कीर्तियाँ भी अब इस रक्त-विपासा को नहीं बुझा सकतीं। वरसों का मनन और चिंतन, विचार और स्वाध्याय तुम्हारे कुकर्मों की बदौलत निष्फल हो गया। वस, अब जाओ। मैं जो कुछ कहूँगी, वह तुमसे कह चुकी। तुम्हारी जो इच्छा हो, वह तुम करो। मैं आज से क्रांतिकारियों के दल में जाती हूँ, तुम खुफिया पुलिस की शरण लो। जाओ, ईश्वर फिर हमें न मिलाए।”

यह कहकर सोफ़ी ने थाल उठा लिया, और चली गई, जैसे आशा हृदय से निकल जाय। विनय ने एक ठंडी साँस ली, जो आर्त-ध्वनि से कम करण न थी, और ज़मीन पर बैठ गए, जैसे कोई हतभागिनी विधवा पति की मृत देह उठ जाने के बाद एक आह भरकर बैठ जाय।

तीनो आदमी, जो दूर खड़े थे, आकर विनय के पास खड़े हो गए। नायकराम ने कहा—“भैया, आज तो ख़ूब-ख़ूब बातें हुईं। तुमने भी पकड़ पाया, तो इतने दिनों की कसर निकाल ली। आ गई पंजे में न? वह तो मैंने पहले ही कहा था, आसिक लोग बड़े चकमेवाज होते हैं। पहले तो ख़ूब आरती उतारी, दही-चावल का टीका लगाया। मेम हैं तो क्या, हम लोगों का तौर-तरीका जानती हैं। कब चलना तय हुआ? जल्दी चलो, मेरा भी घर बसे।”

विनय के नेत्र सजल थे, पर इस वाक्य पर हँस पड़े। बोले—“बस, अब देर नहीं, घर चिट्ठी लिख दो, तैयारी करें।”

नायकराम—“भैया, आनंद तो जब आए कि दोनो बरातें साथ ही निकलें।”

विनय—“हाँ जी, साथ ही निकलेंगी, पहले तुम्हारी पीछे मेरी।”

नायकराम—“ठाकुर, अब सवारी-सिक्कारी का इंतजाम करो, जिसमें हम लोग कल सबेरे ठंडे-ठंडे निकल जायें। यहाँ पालकी तो मिल जायगी न ?”

वीरपाल—“सब इंतजाम हो जायगा। अब भोजन करके आराम कीजिए, देर हो गई।”

विनय—“यहाँ से जसवंतनगर कितनी दूर है ?”

वीरपाल—“यह पूछकर क्या कीजिएगा ?”

विनय—“मुझे इसी वक्त, वहाँ पहुँचना चाहिए।”

वीरपाल—(सशंक होकर) “आप दिन-भर के थके-माँदे हैं, रास्ता खराब है।”

विनय—“कोई चिंता नहीं, चला जाऊँगा।”

नायकराम—“भैया, मिस साहब भी रहेंगी न, रात को कैसे चलोगे ?”

विनय—“तुम तो सनक गए हो, मिस साहब मेरी कौन होती हैं, और मेरे साथ क्यों जाने लगीं। अगर आज मैं मर जाऊँ, तो शायद उनसे ज़्यादा खुशी और किसी को न होगी। तुम्हें थकावट आ गई हो, तो आराम करो; पर मैं यहाँ एक क्षण भी नहीं ठहर सकता। मुझे काँटों की राह भी यहाँ की सेज से अधिक सुखकर होगी। आप लोगों में से कोई रास्ता दिखा सकता है ?”

वीरपाल—“चलने को तो मैं खुद हाज़िर हूँ, पर रास्ता अत्यंत भयानक है।”

विनय—“कोई मुज़ायका नहीं! मुझे इसी वक्त, पहुँचा दीजिए, और

हो सके, तो आँखों पर पट्टी बाँध दीजिए। मुझे अब अपने ऊपर ज़रा भी विश्वास नहीं रहा।”

वीरपाल—“भोजन तो कर लीजिए। इतना आतिथ्य तो स्वीकार कीजिए।”

विनय—“अगर मेरा आतिथ्य करना है, तो मुझे गोली मार दीजिए। इससे बढ़कर आप मेरा आतिथ्य नहीं कर सकते। मैंने आपका जितना अपकार किया है, यदि आपने उसका शतांश भी मेरे साथ किया होता, तो मुझे किसी प्रेरणा की ज़रूरत न पड़ती। मैं पिशाच हूँ, हत्यारा हूँ; पृथ्वी मेरे बोझ से जितनी जल्द हल्की हो जाय, उतना ही अच्छा !”

नायकराम—“मालूम होता है, मिस साहब सचमुच फिरंट हो गईं। मगर मैं कहे देता हूँ, दो-ही-चार दिन में तुम्हारे पीछे-पीछे दौड़ती फिरेंगी। आसिक की हाय बुरी होती है।”

वीरपाल—“कुँअर साहब, मेरा इतना कहना मानिए, अभी न जाइए। मुझे डर है, कहीं मिस साहब आपके यों चले जाने से घबरा न जायँ। मैं वादा करता हूँ, कल सूर्योदय तक आप जसवंतनगर पहुँच जायँगे। इस वक्त कुछ भोजन कर लीजिए।”

विनय—“मेरे लिये अब यहाँ का पानी भी हराम है। अगर तुम्हें नहीं चलना है, तो न सही; मुझे तुमसे इतनी खातिरदारी कराने का अधिकार नहीं। मैं अकेला ही चला जाऊँगा।”

वीरपाल विवश होकर साथ चलने को तैयार हुआ। नायकराम का भूख के मारे बुरा हाल था; पर क्या करते, विनय को चलते देखकर उठ खड़े हुए। तीनों आदमी रवाना हुए।

आध घंटे तक तीनों आदमी चुपचाप चलते रहे। विनय को सोफ़िया की और सब बातें तो याद न थीं, पर उनकी नीयत पर उसने जो आक्षेप किए थे, और उनके विषय में जो द्वेष-पूर्ण भविष्यवाणी की थी, उसका एक-एक शब्द उनके कानों में गूँज रहा था। सोफ़िया मुझे इतना नीच

समझती है ! परिस्थिति पर ज़रा भी विचार नहीं करना चाहती, मन की दशा के लिये कोई स्थान नहीं छोड़ती ।

सहसा उन्होंने वीरपाल से पूछा—“तुम्हारे विचार में मैं आवेश में आकर यह अन्याय कर बैठा, या जैसा मिस सोक्रिया कहती हैं, मैं स्वभाव ही का नीच हूँ ?”

वीरपाल—“कुँअर साहब, मिस सोक्रिया की इस वक्तू की बातों को ज़रा भी घुरा न मानिए । जैसे आप आवेश में विवेक-हीन हो गए थे, वैसे ही वह भी आवेश में अनर्गल बातें कर गई होंगी । जब आपने सेवा-धर्म और परोपकार के लिये राज्य त्याग दिया, तो किसका मुँह है, जो आपको स्वार्थी कह सके ।”

विनय—“न-जाने इसने इतने कटु शब्द कहाँ सीख लिए । आदमी भिखारी को भी जवाब दे, तो नम्रता से । इसने तो मुझे इस तरह दुत्कारा, मानो कोई कुत्ता हो ।”

नायकराम—“किसी अँगरेज़ को ज्याहेगी और क्या । यहाँ काले आदमियों के पास क्या धरा है । मुरगी का अंडा कहाँ मिलेगा ?”

विनय—“तुम निरे मूर्ख हो, तुम्हें मुर्गा के अंडे ही की पकी है ।”

नायकराम—“एक बात कहता था । तुम्हारे साथ वह आजादी कहाँ ! ले जाकर रानी बना दोगे, परदे में बैठा दोगे । घोड़ी पर सवार कराकर शिकार खेलने तो न जाओगे ! कमर में हाथ डालकर टमटम पर तो न बैठाओगे ! टोपी उतारकर हुरे-हुरे न करोगे !”

विनय—“फिर वही उपज । अरे पोंगा महाराज, सोक्रिया को तुमने क्या समझा है ! हमारे धर्म का जितना ज्ञान उसे है, उतना किसी पंडित को भी न होगा । वह हमारे यहाँ की देवियों से किसी भाँति कम नहीं । उसे तो किसी राजा के घर जन्म लेना चाहिए था, न-जाने ईसाई-खानदान में क्यों पैदा हुई । मुझसे मुँह फेरकर वह अब किसी को मुँह नहीं

लगा सकती। इसका मुझे उतना ही विश्वास है, जितना अपनी आँखों का। वह अब विवाह ही न करेगी।”

वीरपाल—“आप बहुत सत्य कहते हैं, वास्तव में देवी हैं।”

विनय—“सच कहना, कभी मेरी चर्चा भी करती थीं?”

वीरपाल—“इसके सिवा तो उन्हें और कोई बात ही न थी। घाब गहरा था, अचेत पड़ी रहती थीं, पर चौंक-चौंककर आपको पुकारने लगतीं। कहतीं—विनय को बुला दो, उन्हें देखकर तब महँगी। कभी-कभी तो दिन-के-दिन आप ही की रट लगाती रह जाती थीं। जब किसी को देखतीं, यही पूछतीं, विनय आए? कहाँ हैं? मेरे सामने लाना। उनके चरण कहाँ हैं? हम लोग उनकी बेकसी देख-देखकर रोने लगते थे। जर्जर ने ऐसी चीड़-फाड़ की कि आपसे क्या बताऊँ, याद करके रोएँ खड़े हो जाते हैं! उसे देखते ही सूख जाती थीं; लेकिन ज्यों ही कह देते कि आज विनयसिंह के आने की खबर है; बस, तुरंत दिल मज़बूत करके मरहम-पट्टी करा लेती थीं। जर्जर से कहतीं—जल्दी करो, वह आनेवाले हैं; ऐसा न हो, आ जायँ। यह समझिए, आपके नाम ने उन्हें मृत्यु के मुख से निकाल लिया...”

विनय अबरुद्ध कंठ से बोले—“बस करो, अब और कुछ न कहो। यह कष्ट कथा नहीं सुनी जाती। कलेजा मुँह को आता है।”

वीरपाल—“एक दिन उसी दशा में आपके पास जाने को तैयार हो गईं। रो-रोकर कहने लगीं, उन्हें लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है, मैं उन्हें छुड़ाने जा रही हूँ...”

विनय—“रहने दो वीरपाल, नहीं तो हृदय फट जायगा, उसके टुकड़े हो जायँगे। मुझे ज़रा कहीं लिटा दो, न-जाने क्यों जी डूबा जाता है। आह! मुझ-जैसे अभागों का यही उचित दंड है। देवतों से मेरा सुख न देखा गया। इनसे किसी का कभी कल्याण नहीं हुआ। चले-चलो, न लेटूँगा। मुझे इसी वक्त, जसवंतनगर पहुँचना है।”

फिर लोग चुपचाप चलने लगे । विनय इतने वेग से चल रहे थे, मानो दौड़ रहे हैं । पीड़ित अंगों में एक विलक्षण स्फूर्ति आ गई थी । वेचारे नायकराम दौड़ते-दौड़ते दौप रहे थे । रात के दो बजे होंगे । वायु में प्राणप्रद शीतलता का समावेश हो गया था । निसा-सुन्दरी प्रौढ़ा हो गई थी, जब उसकी चंचल छवि माधुर्य का रूप ग्रहण कर लेती है, जब उसकी मायाविनी शक्ति दुर्निवार्य हो जाती है । नायकराम तो कई बार ऊँचकर गिरते-गिरते बच गए । विनय को भी विश्राम करने की इच्छा होने लगी कि वीरपाल धोले—“लीजिए, जसवंतनगर पहुँच गए ।”

विनय—“अरे ! इतनी जल्द ! अभी तो चलते हुए कुल चार घंटे हुए होंगे ।”

वीरपाल—“आज सीधे आए ।”

विनय—“आओ, आज यहाँ के अधिकारियों से तुम्हारी सफाई करा दूँ ।”

वीरपाल—“आपसे सफाई हो गई, तो अब किसी का गम नहीं । अब मुझे यहीं से रहसत कौजिए ।”

विनय—“एक दिन के लिये तो मेरे मेहमान हो जाइए ।”

वीरपाल—“ईश्वर ने चाहा, तो जल्द ही आपके दर्शन होंगे । मुझ पर कृपा रखिएगा ।”

विनय—“सोकिया से मेरा कुछ जिक्र न कीजिएगा ।”

वीरपाल—“जब तक वह खुद न छेड़ेगी, मैं न कहूँगा ।”

विनय—“मेरी यह घबराहट, यह वावलापन, इसका जिक्र भूलकर भी न कीजिएगा । मैं न-जाने क्या-क्या बक रहा हूँ, अपनी भाषा और विचार, एक पर भी मुझे विश्वास नहीं रहा, संज्ञाहीन-सा हो रहा हूँ । आप उनसे इतना ही कह दीजिएगा कि मुझसे कुछ नहीं बोले । इसका वचन दीजिए ।”

वीरपाल—“अगर वह मुझसे कुछ न पूछेंगी, तो मैं कुछ न कहूँगा।”

विनय—“मेरी खातिर से इतना जरूर कह दीजिएगा कि आपका जरा भी जिक्र न करते थे।”

वीरपाल—“भूठ तो न बोलूँगा।”

विनय—“जैसी तुम्हारी इच्छा।”

भैरों के घर से लौटकर सूरदास अपनी भोपड़ी में आकर सोचने लगा, क्या कहूँ कि सहसा दयागिरि आ गए, और बोले—“सूरदाम, आज तो लोग तुम्हारे ऊपर बहुत गरम हो रहे हैं, कहते हैं, इसे घमंड हो गया है। तुम इस माया-जाल में क्या पड़े हो, क्यों नहीं मेरे साथ कहीं तीर्थ-यात्रा करने चलते ?”

सूरदास—“यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। चलो, तो मैं भी निकल पड़ूँ।”

दयागिरि—“हाँ चलो, तब तक मैं भी मंदिर का कुछ ठिकाना कर लूँ। यहाँ कोई नहीं, जो मेरे पीछे यहाँ दिया-बत्ती तक कर दे, भोग-भाग लगाना तो दूर रहा।”

सूरदास—“तुम्हें मंदिर से कभी छुट्टी न मिलेगी।”

दयागिरि—“भाई, यह भी तो नहीं होता कि मंदिर को यों ही निराधार छोड़कर चला जाऊँ, फिर न-जाने कब लौटूँ, तब तक तो यहाँ घास जम जायगी।”

सूरदास—“तो जब तुम आप ही अभी इस माया में फँसे हुए हो, तो मेरा उद्धार क्या करोगे ?”

दयागिरि—“नहीं, अब जल्दी ही चलूँगा। ज़रा पूजा के लिये फूल लेता आऊँ।”

दयागिरि चले गए, तो सूरदास फिर सोच में पड़ा—“संसार की भी क्या लीला है कि होम करते हाथ जलते हैं। मैं तो नेकी करने गया था। उसका यह फल मिला। मुहल्लेवालों को विश्वास आ गया। बुरी बातों पर लोगों को कितनी जल्द विश्वास आ जाता है ! मगर नेकी-बदी कभी छिपी

नहीं रहती। कभी-न-कभी तो असली बात मालूम हो ही जायगी। हार-जीत तो जिंदगानी के साथ लगी हुई है, कभी जीतूँगा, तो कभी हाँगा, इसकी चिंता ही क्या। अभी कल बड़े-बड़ों से जीता था, आज जीत में भी हार गया। यह तो खेल में हुआ ही करता है। अब बेचारी सुभागी कहाँ जायगी? मुहल्लेवाले तो अब उसे यहाँ रहने न देंगे, और रहेगी किसके आचार पर? कोई अपना तो हो। मैंके में भी कोई नहीं है। जवान औरत अकेली कहीं रह भी नहीं सकती। जमाना ऐसा खराब आया हुआ है, उसकी आबरू कैसे बचेगी? भैरों को कितना चाहती है! समझती थी कि मैं उसे मारने गया हूँ, उसे सावधान रहने के लिये कितना जोर दे रही थी! वह तो इतना प्रेम करती है, और भैरों का कभी मुँह ही सीधा नहीं होता, अभागिनी है और क्या। कोई दूसरा आदमी होता, तो उसके चरन धो-धोकर पीता; पर भैरों को जब देखो, उस पर तलवार ही खींचे रहता है। मैं कहीं चला गया, तो उसका कोई पुछ्तर भी न रहेगा। मुहल्ले के लोग उसकी छीछालेदर होते देखेंगे, और हँसेंगे। कहीं-न-कहीं डूब मरेगी, कहाँ तक संतोष करेगी। इस आँखोंवाले अंधे भैरों को तनिक भी खयाल नहीं कि मैं इसे निकाल दूँगा, तो कहाँ जायगी। कल को मुसलमान या किरिसतान हो जायगी, तो सारे सहर में हलचल पड़ जायगी; पर अभी उसके आदमी को कोई समझानेवाला नहीं। कहीं भरतीवालों के हाथ पड़ गई, तो पता भी न लगेगा कि कहाँ गई। सभी लोग जानकर अनजान बनते हैं।”

वह यही सोचता-विचारता सड़क की ओर चला था कि सुभागी आकर बोली—“सूरे, मैं कहाँ रहूँगी?”

सूरदास ने कृत्रिम उदासीनता से कहा—“मैं क्या जानूँ, कहाँ रहेगी! अभी तू ही तो भैरों से कह रही थी कि लाठी लेकर जाओ। तू यह क्या समझती थी कि मैं भैरों को मारने गया हूँ?”

सुभागी—“हाँ सूरे, झूठ क्यों बोलूँ, मुझे यह खटकता तो हुआ था।”

सूरदास—“जब तेरी समझ में मैं इतना घुरा हूँ, तो फिर मुझसे क्यों बोलती है ? अगर वह लाठी लेकर आता, और मुझे मारने लगता, तो तू तमाशा देखती और हँसती क्यों ? तुझसे तो भैरों ही अच्छा कि लाठी-लुत्तेद लेकर नहीं आया। जब तूने मुझसे बैर ठान रक्खा है, तो मैं तुझसे क्यों न बैर ठाऊँ ?”

सुभागी—(रोती हुई) “सूरे, तुम भी ऐसा कहोगे, तो यहाँ कौन है, जिसकी आड़ में मैं ज़िन-मर भी बैठूँगी। उसने अभी माग है, मगर पेट नहीं भरा, कह रहा है कि जाकर पुनिस में निखाए देता हूँ। मेरे कपड़े-लत्ते सब बाहर फेंक दिए हैं। इस झोपड़ी के सिवा अब मुझे और कहीं सरन नहीं।”

सूरदास—“मुझे तो अपने साथ मुहल्ले से निकलवाएगी क्या ?”

सुभागी—“तुम जहाँ जाओगे, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी।”

सूरदास—“तब तो तू मुझे कहीं मुँह दिखाने-लायक न रक्खेगी। सब यही कहेंगे कि अंधा उसे बहकाकर ले गया।”

सुभागी—“तुम तो बदनामी से बच जाओगे, लेकिन मेरी आवरु कैसे बचेगी ? है कोई मुहल्ले में ऐसा, जो किसी की इज्जत-आवरु जाते देखे, तो उमकी बाँह पकड़ ले ? यहाँ तो एक टुकड़ा रोटी भी माँगूँ, तो न मिले। तुम्हारे सिवा अब मेरा और कोई नहीं है। पहले मैं तुम्हें आदमी समझती थी, अब देवता समझती हूँ। चाहो, तो रहने दो ; नहीं तो कह दो, कहीं मुँह में कानिख लगाकर डूब मरूँ।”

सूरदास ने देर तक चिंता में मग्न रहने के बाद कहा—“सुभागी, तू आप समझदार है, जैसा जी में आए, कर। मुझे तेरा खिलाना-पहनाना भारी नहीं है। अभी सुहर में इतना मान है कि जिसके द्वार पर खड़ा हो जाऊँगा, वह नाहीं न करेगा। लेकिन मेरा मन कहता है कि तेरे यहाँ रहने से हमारा कल्याण न होगा। हम दोनो ही बदनाम हो जायेंगे। मैं तुझे अपनी बहन समझता हूँ, लेकिन अंधा संसार तो किसी की नियत

नहीं देखता। अभी तूने देखा, लोग कैसी-कैसी बातें करते रहे। पहले भी गाली उठ चुकी है। जब तू खुल्लमखुल्ला मेरे घर में रहेगी, तब-तो अनरंथ ही हो जायगा। लोग गरदन काटने पर उतारू हो जायेंगे। बता, क्या करूँ ?”

सुभागी — “जो चाहे करो, पर मैं तुम्हें छोड़कर कहीं न जाऊँगी।”

सूरदास — “यही तेरो मरजी है, तो यही सही। मैं तो सोच रहा था, कहीं चला जाऊँ। न आँखों देखूँगा, न प्रीर होगी; लेकिन तेरी विपत्त देखकर अब जाने की इच्छा नहीं होती। आ, पड़ी रह। जैसी कुच्छ सिर पर आएगी, देखी जायगी। तुम्हें भँकधार में छोड़ देने से बदनाम होना अच्छा है।”

यह कहकर सूरदास भीख माँगने चला गया। सुभागी भोपड़ी में आ बैठी। देखा, तो उस मुहल्लेपर घर की मुहल्लेपर गृहस्थी इधर-उधर फैली पड़ी थी। कहीं लुटिया औंधी पड़ी थी, कहीं घड़े लुढ़के हुए थे। महीनों से अंदर सफाई न हुई थी, ज़मीन पर मनो धूल बैठी हुई थी। फूस के छपर में मकड़ियों ने जाले लगा लिए थे। एक चिड़िया का घोंसला भी बन गया था। सुभागी सारे दिन भोपड़ी की सफाई करती रही। शाम को वही घर, जो “बिन घरनी घर भूत का डेरा” को चरितार्थ कर रहा था, साफ-सुधरा, लिपा-पुता नज़र आता था कि उसे देखकर देवतों का रहने के लिये जी ललचाए। भैरों तो अपनी दूकान पर चला गया था, सुभागी घर जाकर अपनी गठरी उठा लाई। सूरदास संध्या-समय लौटा, तो सुभागी ने थोड़ा-सा चबेना उसे जल-पान करने को दिया, लुटिया में पानी लाकर रख दिया, और उसे अंचल से हवा करने लगी। सूरदास को अपने जीवन में कभी यह सुख और शांति न नसीब हुई थी। गृहस्थी के दुर्लभ आनंद का उसे पहली बार अनुभव हुआ। दिन-भर सड़क के किनारे लू और लपट में जलने के बाद यह सुख उसे स्वर्गोपम जान पड़ा। एक क्षण के लिये उसके मन में एक नई इच्छा अंकुरित हो आई। सोचने

लगा—“मैं कितना अभागा हूँ। काश यह मेरी स्त्री होती, तो कितने आनंद से जीवन व्यतीत होता ! अब तो भैंरों ने इसे घर से निकाल ही दिया ; मैं रख लूँ, तो इसमें कौन-सी बुराई है ! इससे कहूँ कैसे, न-जाने अपने दिल में क्या सोचे मैं। अंधा हूँ, तो क्या आदमी नहीं हूँ ! बुरा तो न मानेगी ? मुझसे इसे प्रेम न होता, तो मेरी इतनी सेवा क्यों करती ?”

. मनुष्य-मात्र को, जीव-मात्र को, प्रेम की लालसा रहती है। भोग-लिप्सी प्राणियों में यह वासना का प्रकट रूप है, सरल हृदय दीन प्राणियों में शांति-भोग का।

सुभागी ने सूरदास की पोटली खोली, तो उसमें गेहूँ का आटा निकला, थोड़ा-सा चावल, कुछ चने और तीन आने पैसे। सुभागी बगिए के यहाँ से दाल लाई, और रोटियाँ बनाकर सूरदास को भोजन करने को बुलाया।

सूरदास—“मिट्ठुआ कहाँ है ?”

सुभागी—“क्या जानूँ, कहीं खेलता होगा। दिन में एक बार पानी पीने आया था, मुझे देखकर चला गया।”

सूरदास—“तुझसे सरमाता होगा। देख, मैं उसे बुलाए लाता हूँ।”

यह कहकर सूरदास बाहर जाकर मिट्ठुआ को पुकारने लगा। मिट्ठुआ और दिन जब जी चाहता था, घर में जाकर दाना निकाल लाता, भुनवाकर खाता; आज सारे दिन भूखों मरा, इस वक्त्र मंदिर में प्रसाद के लालच में बैठा हुआ था। आवाज़ सुनते ही दौड़ा। दोनो खाने बैठे। सुभागी ने सूरदास के सामने चावल और रोटियाँ रख दीं, और मिट्ठुआ के सामने सिर्फ चावल। आटा बहुत कम था, केवल दो रोटियाँ बन सकी थीं।

सूरदास ने कहा—“मिट्ठू, और रोटी लोगे ?”

मिट्ठू—“मुझे तो रोटी मिली ही नहीं।”

सूरदास—“तो मुझसे ले लो। मैं चावल ही खा लूँगा।”

यह कहकर सूरदास ने दोनो रोटियाँ मिट्ठू को दे दीं। सुभागी क्रुद्ध

होकर मिट्ठू से बोली—“दिन-भर साँड़ की तरह फिरते हो, कहीं मजूरी क्यों नहीं करते ? इसी चक्की-घर में काम करो, तो पाँच-छ आने रोज मिलें ।”

सूरदास—“अभी वह कौन काम करने लायक है । इसी उभिर में मजूरी करने लगेगा, तो कलेजा टूट जायगा !”

सुभागी—“मजूरी के लड़कों का कलेजा इतना नरम नहीं होता । सभी तो काम करने जाते हैं, किसी का कलेजा नहीं टूटता ।”

सूरदास—“उसका जब जी चाहेगा, थान काम करेगा ।”

सुभागी—“जिसे बिना हाथ-पैर हिलाए खाने को मिल जाय, उसकी बला काम करने जाती है ।”

सूरदास—“ऊँह, मुझे कौन किसी रीन-धन का सोव है । माँगकर लाता हूँ, खाता हूँ । जिस दिन पौछ न चलेगा, उस दिन देखी जायगी । उसकी चिंता अभी से क्यों करूँ ?”

सुभागी—“मैं इसे काम पर भेजूँगी । देखूँ, कैसे नहीं जाता । यह मुट्ठरदी है कि अंधा माँगे, और आँखोंवाले मुसंडे बैठे खायें । सुनते हो मिट्ठू, कल से काम करना पड़ेगा ।”

मिट्ठू—“तेरे कहने से न जाऊँगा; दादा कहेंगे, तो जाऊँगा ।”

सुभागी—“मूमल की तरह घूमना अच्छा लगता है । इतना नहीं सूफता कि अंधा आदमी तो माँगकर लाता है, और मैं चैन से खाता हूँ । जनम-भर कुमार ही बने रहोगे ?”

मिट्ठू—“तुझसे क्या मतलब, मेरा जी चाहेगा, जाऊँगा, न जी चाहेगा, न जाऊँगा ।”

इसी तरह दोनों में देर तक वाद-विवाद हुआ, यहाँ तक कि मिट्ठू अकल्लाकर चौंके से उठ गया । सूरदास ने बहुत मनाया, पर वह खाने न बैठा । आखिर सूरदास भी आधा ही भोजन करके उठ गया ।

जब वह लेटा, तो गृहस्थी का एक दूसरा चित्र उसके सामने था । यहाँ

न वह शांति थी, न वह सुपमा, न वह मनोत्लास । पहले ही दिन यह कलह आरंभ हुआ, विस्मिल्लाह ही गलत हुई, तो आगे कौन जाने, क्या होगा । उसे सुभागी की यह कठोरता अनुचित प्रतीत होती थी । जब तक मैं कमाने को तैयार हूँ, लड़के पर क्यों गृहस्थी का बोझ डालूँ ? जब मर जाऊँगा, तो उसके सिर पर जैसी पड़ेगी, वैसी भेलेगा ।

वह अंक्रुर, वह नन्ही-सी आकांक्षा, जो संध्या-समय उसके हृदय में उगी थी, इस तार के झोंके से जल गई, अंक्रुर सूख गया ।

सुभागी को नई चिंता सवार हुई—“मिठुआ को काम पर कैसे लगाऊँ ? मैं कुछ उसकी लौंड़ी तो हूँ नहीं कि उसकी थाली धोऊँ, उसका खाना पकाऊँ, और वह मटरगस करे । मुझे भी कोई बैठाकर न खिलाएगा । मैं खाऊँ ही क्यों ! जब सब काम करेंगे, तो यह क्यों छैला बना घूमेगा !”

प्रातःकाल जब वह भोपड़ी से घड़ा लेकर पानी भरने निकली, तो घीसू की मा ने देखकर छाती पर हाथ रख लिया, और बोली—“क्यों री, आज रात तू यहीं रही थी क्या ?”

सुभागी ने कहा—“हाँ, रही तो फिर !”

जमुनी—“अपना घर नहीं था ?”

सुभागी—“अब लात खाने का चूता नहीं है ।”

जमुनी—“तो तू दो-चार सिर कटाकर तब चैन लेगी । इस अंधे की भी मत मारी गई है कि जान-बूझकर साँप के मुँह में उँगली देता है । मैंरो गला काट लेनेवाला आदमी है । अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, चली जा घर ।”

सुभागी—“उस घर में तो अब पाँव न रक्खूँगी, चाहे कोई मार ही डाले । सूर में इतनी दय्य तो है कि हूवते हुए की बाँह पकड़ ली, और दूसरा यहाँ कौन है ?”

जमुनी—“जिस घर में कोई मेहरिया नहीं, वहाँ तेरा रहना अच्छा नहीं ।”

सुभागी—“जानती हूँ, पर किसके घर जाऊँ ? तुम्हारे घर आऊँ, रहने दोगी ? जो कुछ करने को कहोगी, करूँगी, गोबर पाथूँगी, भैंसों को घास-चारा दूँगी, पानी डालूँगी, तुम्हारा आटा पीसूँगी । रक्खोगी ?”

जमुनी—“न बाबा, यहाँ कौन बैठे-बिठाए रार मोल ले ! अपना खिलाऊँ भी, उस पर बहू भी बनूँ ।”

सुभागी—“रोज गाली-मार खाया करूँ ?”

जमुनी—“अपना मरद है, मारता ही है, तो क्या घर छोड़कर कोई निकल जाता है ।”

सुभागी—“क्यों बहुत बड़-बड़कर बातें करती हो जमुना ! मिल गया है बैल, जिस कल चहती हो, बैठाती हो । रात-दिन डंडा लिए सिर पर सवार रहता, तो देखती कि कैसे घर में रहतीं । अभी उस दिन दूध में पानी मिलाने के लिये मारने उठा था, तो चादर लेकर मैके भागी जाती थीं । दूसरों को उपदेश करना सहज है । जब अपने सिर पड़ती है, तो आँखें खुलती हैं ।”

यह कहती हुई सुभागी कुएँ पर पानी भरने चली गई । वहाँ भी उसने टीकाकारों को ऐसा ही अक्खड़ जवाब दिया । पानी लाकर वर्तन धोए, चौका लगाया, और सूरदास को सड़क पर पहुँचाने चली गई । अब तक वह लाठी से टटोलता हुआ अकेले ही चला जाता था, लेकिन सुभागी से यह न देखा गया । अंधा आदमी, कहीं गिर पड़े, तो लड़के ही दिक्र करते हैं । मैं बैठी ही तो हूँ । उससे फिर किसी ने कुछ न पूछा । यह स्थिर हो गया कि सूरदास ने उसे घर डाल लिया । अब व्यंग्य, निंदा, उपहास की गुंजाइश न थी । हाँ, सूरदास सबकी नज़रों में गिर गया । लोग कहते—“रुपए न लौटा देता, तो क्या करता । डरता होगा कि सुभागी एक दिन भैरों से कह ही देगी, मैं पहले ही से क्यों न चौकन्ना हो जाऊँ । मगर सुभागी क्यों अपने घर से रुपए उड़ा ले गई ? वाह ! इसमें आश्चर्य की कौन-सी बात है । भैरों उसे रुपए पैसे नहीं देता, मालकिन

तो बुढ़िया है । सोचा होगा, रुपए उड़ा लूँ, मेरे पास कुछ पूँजी तो हो जायगी, अपने पास कहीं । कौन जाने, दोनो में पहले ही से साठ-गाँठ रही हो । सूरु को भला आदमी समझकर उसके पास रख आई हो । या सूरु-दास ने रुपए उठवा लिए हों, फिर लौटा आया हो कि इस तरह मेरा भ्रम बना रहेगा । अर्धे पेट के बड़े गहर होते हैं, इन्हें बड़ी दूर की सूझती है ।”

इस भाँति कई दिनों तक गद्देवाज़ियाँ हुआ की ।

परंतु लोगों में किसी विषय पर बहुत दिनों तक आलोचना करते रहने की आदत नहीं होती । न उन्हें इतना अवकाश होता है कि इन बातों में सिर खगाएँ, न इतनी बुद्धि ही कि इन गुत्थियों को सुलझाएँ । मनुष्य स्वभावतः क्रियाशील होते हैं, उसमें विवेचन-शक्ति कहां ? सुभागी से बोलने-चालने, उसके साथ उठने-बैठने में किसी को आपत्ति न रही ; न कोई उससे कुछ पूछता, न आवाज़े कसता । हाँ, सूरदास को मान-प्रतिष्ठा पायब हो गई । पहले मुहल्ले-भर में उसकी धाक थी, लोगों का उसकी हैसियत से कहीं अधिक उस पर विश्वास था । उसका नाम अदब के साथ लिया जाता था । अब उसकी गणना भी सामान्य मनुष्यों में होने लगी, कोई विशेषता न रही ।

किंतु भैरों के हृदय में सदैव यह काँटा खटका करता था । वह किसी भाँति इस सजीव अरमान का बदला लेना चाहता था । दूकान पर बहुत कम जाता । अक्रमरों से शिकायत भी की गई कि यह ठेकेदार दूकान नहीं खोलना, ताड़ो-सेवियों को निराश होकर जाना पड़ता है । मादरु-वस्तु-विभाग के कर्मचारियों ने भैरों को निकाल देने की धमकी भी दी ; पर उसने कहा, मुझे दूकान का डर नहीं, आप लोग जिसे चाहें रख लें । पर वहाँ कोई दूसरा पासी न मिला, और अक्रमरों ने एक दूकान टूट जाने के भय से कोई सख्ती करनी उचित न समझी ।

धीरे-धीरे भैरों को सूरदास ही से नहीं, मुहल्ले-भर से अदावत हो गई । उसके विचार में मुहल्लेवालों का यह धर्म था कि मेरी हिमायत के लिये

खड़े हो जाते, और सूर को कोई ऐसा दंड देते कि वह आजीवन याद रखता—“ऐसे मुहल्ले में कोई क्या रहे, जहाँ न्याय और अन्याय एक ही भाव बिकला है। कुकर्मियों से कोई बोलता ही नहीं। सूरदास अकड़ता हुआ चला जाता है। यह चुड़ैल आँखों में काजल लगाए फिरा करती है। कोई इन दोनों के मुँह में कालिख नहीं लगाता। ऐसे गाँव में तो आग लगा देनी चाहिए।” मगर किसी कारण उसकी क्रियात्मक शक्ति शिथिल पड़ गई थी। वह मार्ग में सुभागी को देख लेता, तो कतराकर निकल जाता। सूरदास को देखता, तो ओठ चबाकर रह जाता। वार करने की हिम्मत न होती। वह अब कभी मंदिर में भजन गाने न जाता, मेलों-तमाशों से भी उसे अरुचि हो गई, नशे का चस्का आप-ही-आप छूट गया। अपमान की तीव्र वेदना निरंतर होती रहती। उसने सोचा था, सुभागी मुँह में कालिख लगाकर कहीं निकल जायगी, मेरे कलंक का दाग मिट जायगा। मगर वह अभी तक वहाँ उसकी छाती पर मूँग ही नहीं दल रही थी, बल्कि उसी पुष्प के साथ विलाम कर रही थी, जो उसका प्रतिद्वंद्वी था। सबसे बढ़कर दुःख उसे इस बात का था कि मुहल्ले के लोग उन दोनों के साथ पहले ही का-सा व्यवहार करते थे, कोई उन्हें न रगेदता था, न लताड़ता था। उसे अपना अपमान सामने बैठा मुँह चिढ़ाता हुआ मालूम होता था। अब उसे गाली-गलौज से तस्कीन न हो सकती थी। वह इस क्रिक में था कि इन दोनों का काम तमाम कर दूँ। इस तरह माहूँ कि ऐँड़ियाँ रगड़-रगड़कर मरें, पानी की वूँद भी न मिले। लेकिन अकेला आदमी क्या कर सकता है। चारों ओर निगाह दौड़ाता, पर कहीं से सहायता मिलने की आशा न दिखाई देती। मुहल्ले में ऐसे जीवट का कोई आदमी न था। सोचते-सोचते उसे खयाल आया कि अंधे ने चतारी के राजा साहब को बहुत बदनाम किया था। कारखानेवाले साहब को भी बदनाम करता फिरता था। इन्हीं लोगों से चलकर क्रियाद करूँ। अंधे से दिल में तो दोनों

खार खाते ही होंगे, छोटे के मुँह लगना अपनी मर्णादा के विरुद्ध समझ-कर चुप रह गए होंगे। मैं जो सामने खड़ा हो जाऊँगा, तो मेरी आँसु से वे ज़रूर निशाना मारेंगे। बड़े आदमी हैं, वहाँ तक पहुँचना मुश्किल है; लेकिन जो कहीं मेरी पहुँच हो गई, और उन्होंने मेरी सुन ली, तो फिर इन बवा की ऐसी खबर लेंगे कि सारा अंधापन निकल जायगा। (अंधेपन के सिवा यहाँ और रक्खा ही क्या था !)

कई दिनों तक वह इसी हैसियत में पड़ा रहा कि उन लोगों के पास कैसे पहुँचूँ। जाने की हिम्मत न पड़ती थी। कहीं उलटे मुझी को मार बैठें, निकलवा दें, तो और भी भद्दा हो। आखिर एक दिन दिल मजबूत करके वह राजा साहब के मकान पर गया, और साइस के द्वार पर जाकर खड़ा हो गया। साइस ने देखा, तो कर्कस कंठ से बोला—“कौन हो ? यहाँ क्या उचक्यों की तरह भाँक रहे हो ?”

भैरों ने बड़ी दीनता से कहा—“भैया, डाटो मत, गरीब-दुखी आदमी हूँ।”

साइस—“गरीब-दुखियारे हो, तो किसी सेठ-साहूकार के घर जाते, यहाँ क्या रक्खा है ?”

भैरों—“गरीब हूँ, लेकिन भिखमंगा नहीं हूँ। इज्जत-आबरू सभी की होती है। तुम्हारी ही विरादरी में कोई किसी की बहू-बेटी लेकर निकल जाय, तो क्या उसे पंचाइट यों ही छोड़ देगी ? कुछ-न-कुछ दंड तो देगी ही। पंचाइट न देगी, तो अदालत-कचहरी से तो कुछ होगा।”

साइस ज्ञात का चमार था, जहाँ ऐसी दुर्घटनाएँ आएँ दिन होती रहती हैं, और विरादरी को उनकी बदौलत नशा-पानी का सामान साथ आता रहता है। उसके घर में नित्य यही चर्चा रहती थी, और इन बातों में उसे जितनी दिलचस्पी थी, उतनी और किसी बात से न हो सकती थी। बोला—“आओ, बैठो, चिलम बियो, कौन भाई हो ?”

भैरों—“पासी हूँ, यहीं पाँडेपुर में रहता हूँ।”

वह साईस के पास जा बैठा, और दोनों में सायँ-सायँ बातें होने लगीं, मानो वहाँ कोई कान लगाए उनकी बातें सुन रहा हो। भैरों ने अपना संपूर्ण वृत्तांत सुनाया, और कमर से एक रुपया निकालकर साईस के हाथ में रखता हुआ बोला—“भाई, कोई ऐसी जुगुत निकालो कि राजा साहब के कानों में यह बात पड़ जाय। फिर तो मैं अपना सब हाल आप ही कह लूँगा। तुम्हारी दया से बोलने-चालने में ऐसा बुद्धू नहीं हूँ, दरोगा से तो कभी डरा ही नहीं।”

साईस को रौप्य मुद्रा के दर्शन हुए, तो मगन हो गया। आज सबेरे-सबेरे अच्छी चोहनी हुई। बोला—“मैं राजा साहब से तुम्हारी इत्तला कराए देता हूँ। बुलाहट होगी, तो चले जाना। राजा साहब को घमंड तो छू ही नहीं गया। मगर देखना, बहुत देर न लगाना, नहीं तो मालिक चिढ़ जायेंगे। वस, जो कुछ कहना हो, साफ साफ कह डालना। यद्दे आदमियों को बातचीत करने की फुरसत नहीं रहती। मेरी तरह थोड़े ही हैं कि दिन-भर बैठे गप्पें लड़ाया करें।”

यह कहकर वह चला गया। राजा साहब इस वक्त चाल बनवा रहे थे, जो उनका नित्य का नियम था। साईस ने पहुँचकर सलाम किया।

राजा—“क्या कहते हो? मेरे पास तलव के लिये मत आया करो।”

साईस—“नहीं हजूर, तलव के लिये नहीं आया था। वह जो सूरदास पाँडेपुर में रहता है।”

राजा—“अच्छा, वह दुष्ट अंधा!”

साईस—“हाँ हजूर, वह एक औरत को निकाल ले गया है।”

राजा—“अच्छा! उसे तो लोग कहते थे, बड़ा भला आदमी है। अब यह स्वॉग रचने लगा!”

साईस—“हाँ हजूर, उसका आदमी फरियाद करने आया है। हुकुम हो, तो लाऊँ।”

राजा साहय ने सिर हिलाकर अनुमति दी, और एक क्षण में भैरों दबकता हुआ आकर खड़ा हो गया।

राजा—“तुम्हारी औरत है ?”

भैरों—“हाँ हजूर, अभी कुछ दिन पहले तो मेरी ही थी।”

राजा—“पहले से कुछ आमद-रफ्त थी ?”

भैरों—“होगी सरकार, मुझे मालूम नहीं।”

राजा—“लेकर कहाँ चला गया ?”

भैरों—“कहीं गया नहीं सरकार, अपने घर में है।”

राजा—“बड़ा ढीठ है। गाँववाले कुछ नहीं बोलते ?”

भैरों—“कोई नहीं बोलता हजूर।”

राजा—“औरत को मारते बहुत हो ?”

भैरों—“सरकार, औरत से भूल-चूक होती है, तो कौन नहीं मारता ?”

राजा—“बहुत मारते हो कि कम ?”

भैरों—“हजूर, क्रोध में यह विचार कहाँ रहता है।”

राजा—“कैसी औरत है, सुंदर ?”

भैरों—“हाँ हजूर, देखने-सुनने में बुरी नहीं है।”

राजा—“समझ में नहीं आता, सुंदर स्त्री ने अंधे को क्यों पसंद किया ! ऐसा तो नहीं हुआ कि तुमने दाल में नमक ज़्यादा हो जाने पर स्त्री को मारकर निकाल दिया हो, और अंधे ने रख लिया हो ?”

भैरों—“सरकार, औरत मेरे रुपए चुराकर सूरदास को दे आई। सचेरे सूरदास रुपए लौटा गया। मैंने चकमा देकर पूछा, तो उसने चोर को भी बता दिया। इस बात पर मारता न, तो क्या करता ?”

राजा—“और कुछ हो, अंधा है दिल का साफ़।”

भैरों—“हजूर, नीयत का अच्छा नहीं।”

यद्यपि महेंद्रकुमारसिंह बहुत न्यायशील थे, और अपने कुत्सित मनो-विचारों को प्रकट करने में बहुत सावधान रहते थे, ख्याति-प्रिय मनुष्य को

निकाल दे, उसका जहाँ जी चाहे, चली जाय, मेरी आँखों के सामने से दूर हो जाय। पर देखता हूँ, तो दिन-दिन उसकी पेंग बढ़ती ही जाती है। अंधा छैला बना जाता है। महीनों देह पर पनी नहीं पड़ता था, अब नित्य स्नान करता है। वह पानी लाती है, उसकी धोती छाँटती है, उसके सिर में तेल मलती है। यह अंधेर नहीं देखा जाता।”

वजरंगी—“अंधेर तो है ही, आँखों से देख रहा हूँ। सूरे को इतना छिछोरा न समझता था। पर मैं कहीं गवाही-साखी करने न जाऊँगा।”

जमुनी—“क्यों, कचहरी में कोई तुम्हारे कान काट लेगा?”

वजरंगी—“अपना मन है, नहीं जाते।”

जमुनी—“अच्छा तुम्हारा मन है! भैरों, तुम मेरी गवाही लिखा दो। मैं चलकर गवाही दूँगी। साँच को आँच क्या!”

वजरंगी—(हँसकर) “तू कचहरी जायगी?”

जमुनी—“क्या करूँगी, जब मरदों की वहाँ जाते चूड़ियाँ मैली होती हैं, तो औरत ही जायगी। किसी तरह इस कसबिन के मुँह में कालिख तो लगे।”

वजरंगी—“भैरों, बात यह है कि सूरे ने बुराई जरूर की, लेकिन तुम भी तो अनीत ही पर चलते थे। कोई अपने घर के आदमी को इतनी बेदरदी से नहीं मारता। फिर तुमने मारा ही नहीं, मारकर निकाल भी दिया। जब गाय की पगहिया न रहेगी, तो वह दूसरों के खेत में जायगी ही। इसमें उसका क्या दोष?”

जमुनी—“तुम इन्हें बचने दो भैरों, मैं तुम्हारी गवाही करूँगी।”

वजरंगी—“तू सोचती होगी, यह धमकी देने से मैं कचहरी जाऊँगा; यहाँ इतने बुद्ध नहीं हैं। और, सचो बात तो यह है कि सूरे लाख बुरा हो, मगर अब भी हम सबों से अच्छा है। रुपयों की पैली लौटा देना, कोई छोटी बात नहीं।”

जमुनी—“यस चुप रहो, मैं तुम्हें खूब समझती हूँ। तुम भी जाकर चार गाल हँस-बोल आते हो न, क्या इतनी यारी भी न निभाओगे? सुभागी को सजा हो गई, तो तुम्हें भी तो नजर लदाने को कोई न रहेगा।”

वजरंगी यह लांछन सुनकर तिलमिल। सठा। जमुनी उसका आसन पहचानती थी। बोला—“मुँह में कीड़े पड़ जायेंगे।”

जमुनी—“तो फिर गवाही देते क्यों कोर दवती है?”

वजरंगी—“लिखा दो भैरों, मेरा नाम, यह चुड़ैल मुझे जीने न देगी। मैं अगर दारता हूँ, तो इसी से। मेरी पीठ में अगर धून लगाती है, तो यह। नहीं तो यहाँ कभी किसी से दबकर नहीं चले। जाओ, लिखा दो।”

भैरों यहाँ से ठाकुरदीन के पास गया, और वही प्रस्ताव किया। ठाकुरदीन ने कहा—“हाँ-हाँ, मैं गवाही करने को तैयार हूँ। मेरा नाम सबसे पहले लिखा दो। अंधे को देखकर मेरी तो अब आँखें फूटती हैं। अब मुझे मालूम हो गया कि उसे जरूर धोई सिद्धि है; नहीं तो क्या सुभागी उसके पीछे यों दौड़ी-दौड़ी फिरती।”

भैरों—“चक्की पीसेंगे, तो बचा को मालूम होगा।”

ठाकुरदीन—“ना भैया, उसका अरुवाल भारी है, वह कभी चक्की न पीसेगा, वहाँ से भी बेदाग लाँट आएगा। हाँ, गवाही देना मेरा धरम है, वह मैं दे दूँगा। जो आदमी सिद्धि से दूसरों का अनभक्त करे, उसकी गरदन काट लेनी चाहिए। न-जाने क्यों भगवान संसार में चोरों और पापियों को जनम देते हैं। यही समझ लो कि जब से मेरी चोरी हुई, कभी नौद-भर नहीं सोया। निश्चय वही चिता बनी रहती है। यही खटक लगा रहता है कि कहीं फिर न वही नौबत आ जाय। तुम तो एक हिसाब से मजे में रहे कि रुपए सब मिल गए, मैं तो कहीं का न रहा।”

भैरों—“तो तुम्हारी गवाही पक्की रही?”

ठाकुरदीन—“हाँ, एक बार नहीं, सौ बार पक्की। अरे, मेरा घस चलता, तो इसे खोदकर गाड़ देता। यों मुझसे सीधा बोई नहीं है,

नाम खुदाई लिख गई है। जिस बात को सारा गाँव कहेगा, उसे एक छुम न कहोगे, तो क्या विगड़ जायगा। टिट्ठी के रोके आधी नहीं रुक सकती।”

जगधर—“तो भाई, उसे पीसकर पी जाओ, मैं कब कहता हूँ कि मैं उसे बचा लूँगा। हाँ, मैं उसे पीमने में तुम्हागी मदद न करूँगा।”

भैरों तो उधर गया, इधर वही स्वार्थी, लोभो, ईर्ष्यालु, कुटिल जगधर उसके गवाहों को फोड़ने का प्रयत्न करने लगा। उसे सूरदाम से इतनी भक्ति न थी, जितनी भैरों से ईर्ष्या। भैरों अगर किसी सत्कार्य में भी उसकी सहायता माँगता, तो भी वह इतनी ही तत्परता से उसकी उपेक्षा करता।

उसने बजरंगी के पास जाकर कहा—“क्यों बजरंगी, तुम भी भैरों की गवाही कर रहे हो?”

बजरंगी—“हाँ, जाता तो हूँ।”

जगधर—“तुमने अपनी आँखों कुछ देखा है?”

बजरंगी—“कैसी बातें करते हो, रोज ही देखता हूँ, कोई बात छिपी चोड़े ही है।”

जगधर—“क्या देखते हो? यही न कि सुभागी सूरदास के भोपड़े में रहती है? अगर कोई एक अनाथ औरत का पालन करे, तो बुगई है? अंधे आदमी के जीवट का बखान तो न करोगे कि जो काम किसी से न हो सका, वह उसने कर दिखाया, उल्टे उससे और बैर साधते हो। जानते हो, सूरदास उसे घर से निकाल देगा, तो उसकी क्या गत होगी? मुश्किल की आर्ष पुननीवर के मजूरों के हाथ विकेगी। देख लेना। मेरा कहना मानो, गवाही-साखी के फेर में न पड़ो, भलाई के बदले बुगई हो जायगी। भैरों तो सुभागी से इमनिये जल रहा है कि उसने उसके चुराए हुए रुपए सूरदाम को क्यों लौटा दिए। बम, सारी जलन इसी की है। हम बिना जाने-बूझे क्यों किसी की बुगई करें। हाँ, गवाही देने ही जाते हो, तो पहले खूब पता लगा लो कि दोनो कैसे रहते हैं... ..”

वजरंगी—(जमुनी की तरफ इशारा करके) इसी से पूछो, यही अंतरजामी है, इसी ने मुझे मजबूर किया है ।”

जमुनी—“हाँ । किया तो है, क्या अब भी दिल काँप रहा है ?”

जगधर—“अदालत में जाकर गवाही देना क्या तुमने हँधी समझ ली है । गंगाजनी उठानी पड़ती है, तुलसी-दल लेना पड़ता है, बेटे के सिर पर हाथ रखना पड़ता है । इसी से बाल बच्चेवाले डरते हैं कि और कुछ ।”

जमुनी—“सच कहो, ये सब कममें भी खानी पड़ती हैं ?”

जगधर—“बिना कपम खाए तो गवाही होती ही नहीं ।”

जमुनी—“तो भैया, बाज आई ऐसी गवाही से, कान पकड़ती हूँ । घूँहे में जाय सूर और भाग में जाय भैरों, कोई बुरे दिन काम न आएगा । तुम रहने दो ।”

वजरंगी—“सूरदास को लड़कपन से देख रहे हैं, ऐसी आदत तो उसमें न थी ।”

जगधर—“न थी, न है, और न होगी । उसकी बड़ाई नहीं करता, पर उसे लाख रुपए भी दो, तो बुराई में हाथ न डालेगा । कोई दूसरा होता, तो गया हुआ धन पाकर चुपके से रख लेता, किसी को कानोकान खबर भी न होता । नहीं तो जाकर सब रुपए दे आया । उसकी सफ़ाई तो इतने ही से हो जाती है ।”

वजरंगी को तोड़कर जगधर ने ठाकुरदीन को घेरा । पूजा करके भोजन करने जा रहा था । जगधर की आवाज़ सुनकर बोला—“बठो, खाना खाकर आता हूँ ।”

जगधर—“मेरी बात सुन लो, तो खाने बैठो । खाना कहीं भागा नहीं जाता है । तुम भी भैरों की गवाही देने जा रहे हो ?”

ठाकुरदीन—“हाँ, जाता हूँ । भैरों ने कहा होता, तो आप ही जाता । मुझसे यह अनीत नहीं देखी जाती । जमाना दूसरा है, नहीं

जबाबी होती, तो ऐसे आदमी का सिर काट लिया जाता। किसी की चट्ट-बेटी को निकाल ले जाना कोई हँसी-ठट्टा है ?”

जगधर—“जान पढ़ता है, देवतों की पूजा करते-करते तुम भी अंतर-जामी हो गए हो। पूढ़ता हूँ, किस बात की गवाही दोगे ?”

ठाकुरदीन—“कोई लुकी-छिपी बात है, सारा देस जानता है।”

जगधर—“सूदास बड़ा गुरु जवान है, इसी से सुंदरी का मन उस पर लोट-पोट हो गया होगा, या उसके घर आए-वैसे, गहने-जेवर के ढेर लगे हुए हैं, इसी से औरत लोभ में पड़ गई होगी। भगवान को देखा नहीं, लेकिन थकल से तो पहचानते हो। आखिर क्या देखकर सुभागी ने औरों को छोड़ दिया, और सूर के घर पड़ गई ?”

ठाकुरदीन—“कोई किसी के मन की बात क्या जाने, और औरत के मन की बात तो भगवान भी नहीं जानते, देवता लोग तक उससे त्राह-त्राह करते हैं।”

जगधर—“अच्छा, तो जाओ, मगर यह कहे देता हूँ कि इसका फल भोगना पड़ेगा। किसी गरीब पर झूठा अपराध लगाने से बड़ा दूरा पाप नहीं होता।”

ठाकुरदीन—“झूठा अपराध है ?”

जगधर—“झूठा है, सरासर झूठा; रत्ती-भर भी सच नहीं। वैश्य की वह हाथ पड़ेगी कि जिंदगानी-भर याद करोगे। जो आदमी अपना गया हुआ धन पाकर लौटा दे, वह इतना नीच नहीं हो सकता।”

ठाकुरदीन—(हँसकर) “यही तो अंधे की चाल है। कैसी दूर की सुनो है कि जो सुने, चकर में आ जाय।”

जगधर—“मैंने जता दिया, आगे तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। रक्खोगे सुभागी को अपने घर में ? मैं उसे सूर के घर से लिवाए लाता हूँ। अगर फिर कभी सूर को उससे बातें करते देखना, तो जो चाहना, सो करना। रक्खोगे ?”

वजरंगी—(जमुनी की तरफ इशारा करके) इसी से पूछो, यही अंतरजामी है, इसी ने मुझे मजबूर किया है ।”

जमुनी—“हाँ । किया तो है, क्या अब भी दिल काँप रहा है ?”

जगधर—“अदालत में जाकर गवाही देना क्या तुमने हँसी समझ ली है । गंगाजती उठानी पड़ती है, तुलसी-दल लेना पड़ता है, बेटे के सिर पर हाथ रखना पड़ता है । इसी से बाल बच्चेवाले डरते हैं कि श्रीर कुट्ट ।”

जमुनी—“सच कहो, ये सब कममें भी खानी पड़ती हैं ?”

जगधर—“बिना कपम खाए तो गवाही होती ही नहीं ।”

जमुनी—“तो भैया, बाज आई ऐसी गवाही से, कान पकड़ती हूँ । घून्हे में जाय सूरु और भाव में जाय भैरों, कोई बुरे दिन काम न आएगा । तुम रहने दो ।”

वजरंगी—“सूरदास को लड़कपन से देख रहे हैं, ऐसी आदत तो उसमें न थी ।”

जगधर—“न थी, न है, और न होगी । उसकी वड़ाई नहीं करता, पर उसे लाख रुपए भी दो, तो बुराई में हाथ न डालेगा । कोई दूसरा होता, तो गया हुआ धन पाकर चुपके से रख लेता, किसी को कानोकान खबर भी न होता । नहीं तो जाकर सच रुपए दे आया । उसकी सफ़ाई तो इतने ही से हो जाती है ।”

वजरंगी को तोड़कर जगधर ने ठाकुरदीन को घेरा । पूजा करके भोजन करने जा रहा था । जगधर की आवाज़ सुनकर बोला—“बैठो, खाना खाकर आता हूँ ।”

जगधर—“मेरी बात सुन लो, तो खाने बैठो । खाना वहाँ भाग नहीं जाता है । तुम भी भैरों की गवाही देने जा रहे हो ?”

ठाकुरदीन—“हाँ, जाता हूँ । भैरों ने कहा होना, तो आप ही जाता । मुझसे यह अन्याय नहीं देखी जाती । जमाना दूसरा है, नहीं

जवाबी होती, तो ऐसे आदमी का सिर काट लिया जाता। किसी की बहू-बेटी को निकाल ले जाना कोई हँसी-ठट्टा है ?”

जगधर—“जान पढ़ता है, देवतों की पूजा करते-करते तुम भी अंतर-धामी हो गए हो। पूछता हूँ, किस बात की गवाही दोगे ?”

ठाकुरदीन—“कोई लुकी-छिपी बात है, सारा देस जानता है।”

जगधर—“सूदास बड़ा गुवरु जवान है, इसी से सुंदरी का मन उस पर लोट-पोट हो गया होगा, या उसके घर गए-वैसे, गहने-जेवर के ढेर लगे हुए हैं, इसी से औरत लोभ में पड़ गई होगी। भगवान को देखा नहीं, लेकिन शकल से तो पहचानते हो। आखिर क्या देखकर सुभागी ने औरों को छोड़ दिया, और सूर के घर पड़ गई ?”

ठाकुरदीन—“कोई किसी के मन की बात क्या जाने, और औरत के मन की बात तो भगवान भी नहीं जानते, देवता लोग तक उससे त्राह-त्राह करते हैं !”

जगधर—“अच्छा, तो जाओ, मगर यह कहे देता हूँ कि इसका फल भोगना पड़ेगा। किसी गरीब पर भूटा अपराध लगाने से बड़ा दूरा पाप नहीं होता।”

ठाकुरदीन—“भूटा अपराध है ?”

जगधर—“भूटा है, सरासर भूटा; रत्ती-भर भी सच नहीं। वैक्य की वह हाथ पड़ेगी कि जिंदगानी-भर याद करोगे। जो आदमी अपना गया हुआ धन पाकर लौटा दे, वह इतना नीच नहीं हो सकता।”

ठाकुरदीन—(हँसकर) “यही तो अंधे की चाल है। कैसी दूर की सुझो है कि जो सुने, चकर में आ जाय।”

जगधर—“मैंने जता दिया, आगे तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। रक्खोगे सुभागी को आने घर में ? मैं उसे सूर के घर से लिवाए लाता हूँ। अगर फिर कभी सूर को उससे बातें करते देखना, तो जो चाहना, सो करना। रक्खोगे ?”

वजरंगी—(जमुनी की तरफ़ इशारा करके) इसी से पूछो, यही अंतरजामी है, इसी ने मुझे मज़बूर किया है ।”

जमुनी—“हाँ । किया तो है, क्या अब भी दिल काँप रहा है ?”

जगधर—“अदालत में जाकर गवाही देना क्या तुमने हँसी समझ ली है । गंगाजन्ती उठानी पड़ती है, तुलसी-दल लेना पड़ता है, बेटे के सिर पर हाथ रखना पड़ता है । इसी से बाल बच्चेवाले डरते हैं कि और कुछ ।”

जमुनी—“सच कहो, ये सब कममें भी खानी पड़ती हैं ?”

जगधर—“बिना कप्रम खाए तो गवाही होती ही नहीं ।”

जमुनी—“तो भैया, बाज आई ऐसी गवाही से, कान पकड़ती हूँ । चूल्हे में जाय सूरु और भाष में जाय भैरों, कोई बुरे दिन काम न आएगा । तुम रहने दो ।”

वजरंगी—“सूरदास को लड़कपन से देख रहे हैं, ऐसी आदत तो उसमें न थी ।”

जगधर—“न थी, न है, और न होगी । उसकी बड़ाई नहीं करता, पर उसे लाख रुपए भी दो, तो बुराई में हाथ न डालेगा । कोई दूसरा होता, तो गया हुआ धन पाकर चुपके से रख लेता, किसी को कानोकान खबर भी न होता । नहीं तो जाकर सच रुपए दे आया । उसकी सफ़ाई तो इतने ही से हो जाती है ।”

वजरंगी को तोड़कर जगधर ने ठाकुरदीन को घेरा । पूजा करके भोजन करने जा रहा था । जगधर की आवाज़ सुनकर बोला—“बेटो, खाना खाकर आता हूँ ।”

जगधर—“मेरी बात सुन लो, तो खाने बैठो । खाना वहाँ भाग नहीं जाता है । तुम भी भैरों की गवाही देने जा रहे हो ?”

ठाकुरदीन—“हाँ, जाता हूँ । भैरों ने कहा होता, तो आप ही जाता । मुग्धते यह अनीत नहीं देखी जाती । जमाना दूसरा है, नहीं

पिलाता था। कोई पाँच रुपए भी देता, तो उतने सबेरे पेड़ पर न चढ़ता। मटकों ताड़ी पिला दी होगी। तमाखू पीना होता है, तो यहीं आता है। रुपए-पैसे का काम लगता है, तो मैं ही काम आता हूँ, और मेरे साथ यह घाट ! ज़माना ही ऐसा है।”

जगधर का घर मिला हुआ था। यह सब सुन रहा था, और मुँह न खोलता था। वह सामने से वार करने में नहीं, पीछे से वार करने में कुशल था।

इतने में भित्त का एक मिन्नी, नीम-आस्तीन पहने कोयले की भभूत लगाए, और कोयले ही का-मा रंग, हाथ में हथौड़ा लिए, चमरौषा जूता टाटे, आकर बोला—“चलते हो दूकान पर कि इसी मंगफट में पड़े रहोगे ? देर हो रही है, अभी साहब के बँगले पर जाना है।”

भैरों—“अजी जाओ, तुम्हें दूकान की पढ़ी हुई है। यहाँ ऐसा जी जल रहा है कि गाँव में आग लगा दूँ।”

मिन्नी—“क्या है क्या ? किस वान पर बिगड़ रहे हो, मैं भी सुनूँ।”

भैरों ने संक्षिप्त रूप से सारी कथा सुना दी, और गाँववालों की कायरता और असज्जनता का दुखड़ा रोने लगा।

मिन्नी—“गाँववालों को मारो गोली। तुम्हें कितने गवाह चाहिए ? जितने गवाह कहो, दे दूँ, एक-दो, दस-बीस। भले आदमी, पहले ही क्यों न कहा ? आज ही ठीक-ठाक किए देता हूँ। वस, सबों को भर-भर पेट पिला देना।”

भैरों की बाँछें खिल गईं, बोला—“ताड़ी की कौन घात है, दूकान तुम्हारी है, जितनी चाहो, पियो, पर जरा मोतबर गवाह दिखाना।”

मिन्नी—“अजी, कहो तो धातू लोगों को हाजर कर दूँ। वस, ऐसी पिला देना कि सब यहीं से गिरते हुए घर पहुँचें।”

भैरों—“अजी, कहो तो इतनी मिला दूँ कि दो-चार लार्शें उठ जायें।”

ठाकुरदीन—“मैं क्यों रखने लगा !”

जगधर—“तो अगर शिवजी ने संसार-भर का विस माथे चढ़ा लिया, तो क्या बुरा किया ! जिसके लिये कहीं ठिकाना नहीं था, उसे सूर ने अपने घर में जगह दी । इस नेकी की उसे यह सजा मिलनी चाहिए ? यही न्याय है ? अगर तुम लोगों के दवाव में आकर सूर ने सुभागी को घर से निकाल दिया, और उसकी आबरू बिगड़ी, तो उसका पाप तुम्हारे सिर भी पड़ेगा । याद रखना ।”

ठाकुरदीन देवभीरु आत्मा था । दुविधा में पड़ गया । जगधर में आसन पहचाना, इसी ढंग की दो-चार बातें और कीं । आखिर ठाकुरदीन गवाही देने से इनकार करने लगा । जगधर की ईर्ष्या किसी साधु के उपदेश का काम कर गई । संध्या होते होते भैरों को मालूम हो गया कि मुहल्ले में कोई गवाह न मिलेगा । दांत पीसकर रह गया । चिराम जल रहे थे । बाज़ार की और दूकानें बंद हो रही थीं । ताड़ी की दूकान खोलने का समय आ रहा था । गड़क जमा होते जाते थे । बुढ़िया विखोने के लिये मटर के दालमोट और चटपटे पकौड़े बना रही थी, और भैरों द्वार पर बैठा हुआ जगधर को, मुहल्लेवालों को और सारे संसार को चौपालियाँ सुना रहा था—“सब-के-सब नामरदे हैं, आँख के आँधे, जभी तो यड़ दुरदमा हो रही है । कहते हैं, सूखा क्यों पड़ता है, प्लेग क्यों आता है, टैजा क्यों फैलता है, जहाँ ऐसे-ऐसे बेईमान, पापी, दुष्ट बसेंगे, वहाँ और होगा ही क्या । भगवान इम देश को गारत क्यों नहीं कर देते, यही अचरज है । खर, जिदगानी है, तो हम और जगधर इसी जगह रहते हैं, देखी जायगी ।”

क्रोध के आदेश में अपनी नेकियाँ बहुत याद आती हैं । भैरों उन उपकारों का वर्णन करने लगा, जो उसने जगधर के साथ किए थे—“इसकी परगानी मर रही थी । किसी ने मना दिया, ताजी ताड़ी पिए, तो बच जाय । मुँह-आँधेरे पेड़ पर चढ़ता था, और ताजी ताड़ी उतारकर उसे

सूरदास—“बदनामी की चिंता नहीं, जब तक वह तुम्हें रखने को राजी न होगा, मैं तुम्हें जाने ही न दूँगा।”

सुभागी—“वह राजी भी होगा, तो उसके घर न जाऊँगी। वह मन का बड़ा मैला आदमी है, इसकी कसर जरूर निकालेगा। तुम्हारे घर से भी चली जाऊँगी।”

सूरदास—“मेरे घर से क्यों चली जायगी? मैं तो तुम्हें नहीं निकालता।”

सुभागी—“मेरे कारण तुम्हारी कितनी जगहँसाई होगी। मुहल्लेवालों का तो मुझे बोझ डर न था। मैं जानती थी कि किसी को तुम्हारे ऊपर संदेह न होगा, और होगा भी, तो छिन-भर में दूर हो जायगा। लेकिन ये पुतलीघर के उजड़ मजुरे तुम्हें क्या जानें। भैरों के यहाँ सब-के-सब ताड़ी पाते हैं। वह उन्हें मिलाकर तुम्हारी आबरू बिगाड़ देगा। मैं यहाँ न रहूँगी, तो उसका कलेजा ठंडा हो जायगा। विस की गाँठ तो मैं हूँ।”

सूरदास—“जायगी कहाँ?”

सुभागी—“जहाँ उसके मुँह में कालिख लगा सकूँ, जहाँ उसकी छाती पर मूँग दल सकूँ?”

सूरदास—“उसके मुँह में कालिख लगेगी, तो मेरे मुँह में पहले ही न लग जायगी। तू मेरी बहन ही तो है।”

सुभागी—“नहीं, मैं तुम्हारी कोई नहीं हूँ। मुझे बहन-बेटी न बनाओ।”

सूरदास—“मैं कहे देता हूँ, इस घर से न जाना।”

सुभागी—“मैं अब तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें बदनाम न करूँगी।”

सूरदास—“मुझे बदनामी कबूल है, लेकिन जब तक यह न मालूम हो जाय कि तू कहाँ जायगी, तब तक मैं तुम्हें जाने ही न दूँगा।”

भैरों ने रात तो किसी तरह काटी। प्रातःकाल कचहरी दौड़ा। वहाँ अभी द्वार बंद थे, मेहतर भाड़ू लगा रहे थे, अतएव वह एक वृक्ष के

यों बातें करते हुए दोनो दूकान पहुँचे । वहाँ २०-२५ आदमी, जो इसी कारखाने के नौकर थे, वही उत्कंठा से भैरों की राह देख रहे थे । भैरों ने तो पहुँचते ही ताड़ी नापनी शुरू की, और इधर मिस्त्री ने गवाहों को तैयार करना शुरू किया । कानों में बातें होने लगीं ।

एक—“मौका अच्छा है । अंधे के घर से निकलकर जायगी कहाँ ! भैरों अब उसे न रक्खेगा ।”

दूसरा—“आखिर हमारे दिल-बहलाव का भी तो कोई सामान होना चाहिए ।”

तीसरा—“भगवान ने आप ही मेज दिया । बिल्ली के भागों छीक डूटा ।”

इधर तो यह मिसकौट हो रही थी, उधर सुभागी सूरदास से कह रही थी—“तुम्हारे ऊपर दावा हो रहा है ।”

सूरदास ने घबराकर पूछा—“कैसा दावा ?”

सुभागी—“मुझे भगा लाने का । गवाह ठीक किए जा रहे हैं । गाँव का तो कोई आदमी नहीं मिला, लेकिन पुनलीघर के बहुत-से मजूरे तैयार हैं । मुझसे अभी जगधर कह रहे थे, पहले गाँव के सब आदमी गवाही देने जा रहे थे ।”

सूरदास—“फिर रुक कैसे गए ?”

सुभागी—“जगधर ने सबसे समझा मुक्ताकर रोक लिया ।”

सूरदास—“जगधर यदा भलामानुस है, मुझ पर घड़ी दया करता रहता है ।”

सुभागी—“तो अब क्या होगा ?”

सूरदास—“दावा काने दे, डरने की कोई बात नहीं । तू यही कह देना कि मैं भैरों के साथ न रहूँगी । कोई कारण पूछे, तो साफ-साफ कह देना, वह मुझे मारना है ।”

सुभागी—“लेकिन इसमें तुम्हारी कितनी बदनामी होगी !”

सूरदास—“बदनामी की चिंता नहीं, जब तक वह तुम्हें रखने को राजी न होगा, मैं तुम्हें जाने ही न दूँगा।”

सुभागी—“वह राजी भी होगा, तो उसके घर न जाऊँगी। वह मन का बड़ा मैला आदमी है, इसकी कसर जहर निकालेगा। तुम्हारे घर से भी चली जाऊँगी।”

सूरदास—“मेरे घर से क्यों चली जायगी? मैं तो तुम्हें नहीं निकालता।”

सुभागी—“मेरे कारण तुम्हारी कितनी जगहँसाई होगी। मुहल्लेवालों का तो मुझे कोई डर न था। मैं जानती थी कि किसी को तुम्हारे ऊपर संदेह न होगा, और होगा भी, तो छिन-भर में दूर हो जायगा। लेकिन ये पुतलीघर के उजड़ मजूर तुम्हें क्या जानें। भैरों के यहाँ सब-के-सब ताकी पाते हैं। वह उन्हें मिलाकर तुम्हारी आवरू बिगाड़ देगा। मैं यहाँ न रहूँगी, तो उसका कलेजा ठंडा हो जायगा। बिस की गाँठ तो मैं हूँ।”

सूरदास—“जायगी कहाँ?”

सुभागी—“जहाँ उसके मुँह में कालिख लगा सकूँ, जहाँ उसकी छाती पर-मूँग-दल सकूँ?”

सूरदास—“उसके मुँह में कालिख लगेगी, तो मेरे मुँह में पहले ही न लग जायगी। तू मेरी बहन ही तो है।”

सुभागी—“नहीं, मैं तुम्हारी कोई नहीं हूँ। मुझे बहन-बेटी न बनाओ।”

सूरदास—“मैं कहे देता हूँ, इस घर से न जाना।”

सुभागी—“मैं अब तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें बदनाम न करूँगी।”

सूरदास—“मुझे बदनामी कबूल है, लेकिन जब तक यह न मालूम हो जाय कि तू कहाँ जायगी, तब तक मैं तुम्हें जाने ही न दूँगा।”

भैरों ने रात तो किसी तरह काटी। प्रातःकाल कचहरी दौबा। वहाँ अभी द्वार बंद थे, मेहतर भाड़ू लगा रहे थे, अतएव वह एक वृक्ष के

नीचे ध्यान लगाकर बैठ गया। नौ बजे से अमले, बस्ते बगल में दबाए, आने लगे, और भैरों दीड़-दीड़कर उन्हें सलाम करने लगा। ग्यारह बजे राजा साहब इजलास पर आए, और भैरों ने मुहरिर से लिखाकर अपना इस्तगामा दायर कर दिया। संध्या-समय घर आया, तो बफलने लगा—
 “अब देखना हूँ, कौन माई का लाल इनकी हिमायत करता है। दोनो के मुँह में कालिय लगवाकर यहाँ से निकाल न दिया, तो बाप का नहीं।”

पाँचवें दिन सूरदास और सुभागी के नाम सभन ठा गया। तारीख पढ़ गई। ज्यों-ज्यों पेशी का दिन निकट आता-जाता था, सुभागी के होश उदे जाते थे। बार-बार सूरदास से उलझती—“तुम्हीं यह सब करा रहे हो, अपनी मिट्टी खराब कर रहे हो, और अपने साथ मुझे भी घसीट रहे हो। मुझे चला जाने दिया होता, तो कोई तुमसे क्यों बैर ठानता। वहाँ भरी कचहरी में जाना, सबके सामने खड़ी होना मुझे जहर ही-मा लग रहा है। मैं उसका मुँह न देखूँगी, चाहे अदालत मुझे मार ही डाले।”

आखिर पेशी की नियत तिथि आ गई। मुहल्ले में इस मुकदमे की इतनी धूम थी कि लोगों ने अपने-अपने काम बंद कर दिए, और अदालत में जा पहुँचे। मित्त के अमजीवी मैकर्सों की संख्य में गए। शहर में सूरदास को कितने ही आदमी जान गए थे। उनकी दृष्टि में सूरदास निरपराध था। हज़ारों आदमी कुतूहल-वश अदालत में आए; प्रभु सेवक पहले ही पहुँच चुके थे, इंद्रु रानी और इंद्रदत्त भी मुकद्दमा पेश होते-होते आ पहुँचे। अदालत में यों ही क्या कम भीड़ रहती है, और छी का आना तो मंदिर में बधू का आना है। अदालत में एक बाज़ार-मा लगा हुआ था। इजलास पर दो महाशय विराजमान थे—एक तो चतारी के राजा साहब, दूसरे एक सुमलमान, जिन्होंने योरपीय मद्रामर में रंगरूट भरती करने में बड़ा उपाह दिया था। भैरों की तरफ से एक वकील भी था।

भैरों का बयान हुआ। गवाहों का बयान हुआ। तब उसके वकील ने उनसे अरना पक्ष-समर्थन करने के लिये जिरह की।

तब सूरदास का बयान हुआ। उसने कहा—“मेरे साथ इधर कुछ दिनों से भैरों की घरवाली रहती है। मैं किसी को क्या खिलाऊँ-मिलाऊँगा, पालनेवाला भगवान है। वह मेरे घर में रहती है, अगर भैरों उसे रखना चाहे, और वह रहना चाहे, तो आज चली जाय, यही तो मैं चाहता हूँ। इसीलिये मैंने उसे अपने यहाँ रक्खा है, नहीं तो न-जाने कहाँ होती।”

भैरों के वकील ने मुस्किराकर कहा—“सूरदास, तुम बड़े उदार मालूम होते हो; लेकिन युवती सुंदरियों के प्रति उदारता का कोई महत्त्व नहीं रहता।”

सूरदास—“इसी से न यह मुकदमा चला है। मैंने कोई बुराई नहीं की। हाँ, संसार जो चाहे, समझे। मैं तो भगवान को जानता हूँ। वही सपकी करनी का देखनेवाला है। अगर भैरों उसे अपने घर न रखेगा, और न सरकार कोई ऐसी जगह बतावेगी, जहाँ यह औरत इज्जत-आबरू के साथ रह सके, तो मैं उसे अपने घर से निकलने न दूँगा। वह निकलना भी चाहेगी, तो न जाने दूँगा। इसने तो जबसे इस मुकदमे की खबर सुनी है, यही कहा करती है कि मुझे जाने दो, पर मैं उसे जाने नहीं देता।”

वकील—“साफ़-साफ़ क्यों नहीं कहते कि मैंने उसे रख लिया है।”

सूरदास—“हाँ, रख लिया है, जैसे भाई अपनी बहन को रख लेता है, बाप बेटी को रख लेता है। अगर सरकार ने उसे जबरदस्ती मेरे घर से निकाल दिया, तो उसकी आबरू की जिम्मेदारी उसी के सिर होगी।”

सुभागी का बयान हुआ—“भैरों मुझे बेकसूर मारता है, गालियाँ देता है। मैं उसके साथ न रहूँगी। सूरदास भला आदमी है, इसीलिये

उसके पास रहती हूँ। मैंने यह नहीं देख सकता, सूरदास के घर से मुझे निकालना चाहता है।”

वकील—“तू पहले भी सूरदास के घर आती-जाती थी?”
 सुभागी—“जभी अपने घर मार खाती थी, तभी जान बचाकर उसके घर भाग जाती थी। वह मेरे आये आ जाता था। मेरे कारण उसके घर में आग लगी, मार पड़ी, कौन-कौन सी दुर्गत नहीं हुई। अदालत की फसर थी, वह भी पूरी हो गई।”

राजा—“मैंने, तुम अपनी औरत को रक्खोगे?”

मैंने—“हाँ मरकार, रक्खूँगा।”

राजा—“भागोगे तो नहीं?”

मैंने—“कुचान न चलेगी, तो क्यों माहूँगा।”

राजा—“सुभागी, तू अपने आदमी के घर क्यों नहीं जाती? वह तो पहर रहा है, न माहूँगा।”

सुभागी—“उस पर मुझे विश्वास नहीं। आज ही मार-मारकर बेहाल कर देगा।”

वकील—“हुजूर, मुआमला साफ है, अब मजिद सबूत की जरूरत नहीं रही। सूरदास पर जुर्म साबित हो गया।”

अदालत ने फैसला सुना दिया—“सूरदास पर २००) जुर्माना, और जुर्माना न आदा करे, तो ३ महीने की कड़ी कैद। सुभागी पर १००) जुर्माना, जुर्माना न दे मंजूर पर ३ महीने की कड़ी कैद। हरए वसूत हो तो जंगों की तह जाये।

दरतों में हम फैसले पर आनोनाए होने लगीं।

एक—“मुझे तो सूरदास के मू गालूम होता है।”

दूसरा—“सब राजा साहब की करामत है। सूरदास ने जमीन के बारे में उन्हें सदनम दिया था न। वह उनी की कसर निपटरी गई है। ये हमारे दजमान-भोगी लोगों के वृत्त है।”

तीसरा—“औरत तो चरबॉक नहीं मालूम होती।”

चौथा—“भरी अदालत में बातें कर रही है, चरबॉक नहीं, तो और क्या है ?”

पाँचवाँ—“वह तो यही कहती है कि मैं भैरों के पास न रहूँगी।”
सहसा सूरदास ने उच्च स्वर से कहा—“मैं इस फ़ैसले की अपील
छहूँगा।”

वकील—“इस फ़ैसले की अपील नहीं हो सकती।”

सूरदास—“मेरी अपील पंचों से होगी। एक आदमी के कहने से मैं
अपराधी नहीं हो सकता, चाहे वह कितना ही बड़ा आदमी हो। हाकिम
ने सजा दे दी, सजा काट लूँगा; पर पंचों का फ़ैसला भी सुन लेना
चाहता हूँ।”

यह कहकर उसने दर्शकों की ओर मुँह फेरा, और मर्मस्पर्शी शब्दों में
कहा—“दुहाई है पंचों, आप इतने आदमी जमा हैं। आप लोगों ने
भैरों और उसके गवाहों के बयान सुने, मेरा और सुभागी का बयान सुना,
हाकिम का फ़ैसला भी सुन लिया। अब आप लोगों से मेरी विनती है कि
क्या आप भी मुझे अपराधी समझते हैं? क्या आपको विश्वास आ गया
कि मैंने सुभागी को बहकाया, और अब अपनी छी बनाकर रखे हुए
हूँ? अगर आपको विश्वास आ गया है, तो मैं इसी मैदान में सिर
भुकाकर बैठता हूँ, आप लोग मुझे पाँच-पाँच लातें मारें। अगर मैं लातें
खाते-खाते मर भी जाऊँ, तो मुझे दुःख न होगा। ऐसे पापी का यही
दंड है। कैद से क्या होगा! और अगर आपकी समझ में बेकसूर हूँ,
तो पुकारकर कह दीजिए, हम तुझे निरपराध समझते हैं। फिर मैं
कड़ी-से-कड़ी कैद भी हँसकर काट लूँगा।”

अदालत के कमरे में सन्नाटा छा गया। राजा साहब, वकील, अमले,
दर्शक, सब-के-सब चकित हो गए। किसी को होश न रहा कि इस समय
क्या करना चाहिए। सिपाही दर्जनों थे, पर चित्र-लिखित-से खड़े थे।

परिस्थिति ने एक विचित्र रूप धारण कर लिया था, जिमकी अदानत के इतिहास में कोई उपमा न थी। शत्रु ने ऐसा छापा मारा था कि समझे प्रतिपक्षी मेना का पूर्व-निश्चिन क्रम भंग हो गया।

सबसे पहले राजा माहव सँभले। हुस्म दिया, डमे बाहर ले जाओ। सिगहियों ने दोनो अभियुक्तो को घेर लिया, और अदानत के बाहर ले चले। हज़ारों दर्शक पीछे-पीछे चले।

कुछ दूर चलकर सूदाम ज़मीन पर बैठ गया, और बोला—“मैं पंचों का हुक्म सुनकर तभी आगे जाऊँगा।”

अदानत के बाहर अदानत की मर्यादा-भंग होने का भय न था। कई हज़ार कंठों से ध्वनि उठी—“तुम बेकसूर हो, हम सब तुम्हें बेकसूर समझते हैं।”

इंद्रदत्त—“अदानत बेईमान है !”

कई हज़ार आवाज़ों ने दुहराया—“हाँ, अदानत बेईमान है !”

इंद्रदत्त—“अदानत नहीं है, दीनों की वज्रि-वेदा है।”

कई हज़ार कंठों से प्रतिध्वनि निकली—“अमीरों के हाथ में अत्याचार का यंत्र है !”

चौकीदारों ने देखा, प्रतिक्षण भीड़ बढ़ती और लोग उत्तेजित होते जाते हैं, तो लपककर एक बग़ीचाले को पकड़ा, और दोनो को उसमें सँटाकर ले चले। लोगों ने कुछ दूर तक तो गाड़ी का पीछा किया, उसके बाद अपने-अपने घर लौट गए।

इधर भैरों अपने गवाहों के साथ घर चला, तो राह में अदानत के अदली ने घेरा। उसे दो रूपए निकालकर दिए। दूकान में पहुँचते ही मटके खुल गए, और ताड़ी के दौर चलने लगे। बुढ़िया पकौड़ियाँ और पूरियाँ पकाने लगी।

एक बोला—“भैरों, यह बात ठीक नहीं, तुम भी बैठो, पियो और पिलाओ। हम-तुम बद-बदकर पिँए।”

दूसरा—“आज इतनी पियूँगा कि चाहे यहीं ढेर हो जाऊँ । भैरों, यह कुल्हड़ भर-भर क्या देते हो, हाँडी ही वदा दो ।”

भैरों—“अजी, मटके में मुँह डाल दो, हाँडी-कुल्हड़ की क्या विसात है ! आज मुद्दे का सिरा नीचा हुआ है ।”

तीसरा—“दोनों हिरासत में पड़े रो रहे होंगे । मगर भई, सूरदास को सजा हो गई, तो क्या, वह है वेकसूर ।”

भैरों—“आ गए तुम भी उसके धोखे में । इसी स्वाँग की तो वह रोटी खाता है । देखो, बात-की-बात में कैसा हजारों आदमियों का मन फेर दिया ।”

चौथा—“उसे किसी देवता का इष्ट है ।”

भैरों—“इष्ट तो तब जानें कि जेहल से निकल आए ।”

पहला—“मैं बंदकर कहता हूँ, वह कल जरूर जेहल से निकल आएगा ।”

दूसरा—“बुढ़िया, पकौड़ियाँ ला ।”

तीसरा—“अबे, बहुत न पी, नहीं मर जायगा । है कोई घर पर रोनेवाला ?”

चौथा—“कुछ गाना हो, उतारो ढोल-मँजीरा ।”

सबों ने ढोल-मँजीरा सँभाला, और खड़े होकर गाने लगे—

“छत्तोसी, क्या नैना ममकावै !”

थोड़ी देर में एक बुड्ढा मिल्त्रो उठकर नाचने लगा । बुढ़िया से अब न रहा गया । उसने भो घूँघट निकाल लिया, और नाचने लगी । शूद्रों में नृत्य और गान स्वाभाविक गुण हैं, सीखने की जरूरत नहीं । बुड्ढा और बुढ़िया, दोनों अश्लील भाव से कमर हिला-हिलाकर धिरकने लगे । उनके अंगों की चपलता आश्चर्यजनक थी ।

भैरों—“मुहल्लेवाले समझते थे, मुझे गवाह ही न मिलेंगे ।”

एक—“सब गीदड़ हैं गीदड़ ।”

भरों—“चलो, ज़रा सर्वों के मुँह में कालिख लगा आएँ।”

सब-के-सब विस्फा उठे—“हाँ-हाँ, नाच होता चले।”

एक क्षण में जुलूम चना। मय-के-सब नाचते-गाते, ढोल पीटते, ऊल-जलूल बकते, हू हा करते, लखखवाते हुए चले। पहले वजरंगी का घर मिला। यहाँ सब रुक गए, और गाया—

“ग्वालिन की गैया हिरानी, तय दूध मिलावै पानी।”

रात ज़्यादा भाग चुकी थी, वजरंगी के द्वार बंद थे। लोग यहाँ से ठाकुरदीन के द्वार पर पहुँचे, और गाया—

“तमालिन के नैना रसीले, यारों से नजर मिलावै।”

ठाकुरदीन भोजन कर रहा था, पर डर के मारे बाहर न निकला। जुलूस आगे बढ़ा, तो सूरदास की भोपड़ी मिली।

भैरों चोला—“बस, यहीं डट जाओ।”

“ढोल-ढीली पड़ गई।”

“सँको, सँको। भोपड़े में से फूस ले लो।”

एक आदमी ने थोड़ा-सा फूस निकाला, दूसरे ने और ज़्यादा निकाला, तीसरे ने एक बोझ खींच लिया। फिर क्या था, नशे की सनक मशहूर ही है, एक ने जलता हुआ फून भोपड़ी पर डाल दिया, और बोला—
“होली है होली है!” कई आदमियों ने कहा—“होली है, होली है!”

भैरों—“यारो, यह तुम लोगों ने बुरा किया। भाग चलो, नहीं तो धर लिए जाओगे।”

भय नशे में भी हमारा पीछा नहीं छोड़ता। सब-के-सब भागे।

इधर ज्वाला प्रचंड हुई, तो मुहल्ले के लोग दौड़ पड़े। लेकिन फूस की आग किसके बस की थी। भोपड़ा जल रहा था, और लोग खड़े-बुःख और क्रोध की बातें कर रहे थे।

ठाकुरदीन—“मैं तो, भोजन पर बैठा, तभी सर्वों को आते देखा।”

बजरंगी—“ऐसा जी चाहता है कि जाकर भैरों को मारते-मारते बेदम कर दूँ।”

जगधर—“जब तक एक दफे अच्छी तरह मार न खा जायगा, इसके सिर से भून न उतरेगा।”

बजरंगी—“हाँ, अब यही होगा। धिसुआ, जरा लाठी तो निकाल ला। आज दो-चार खून हो जायेंगे, तभी आग बुझेगी।”

जमुनी—“तुम्हें क्या पढ़ी है, चलकर लेटो। जो जैसा करेगा, उसका फल आप भगवान से पाएगा।”

बजरंगी—“भगवान चाहे फल दें, या न दें, पर मैं तो अब नहीं मानता, जैसे देह में आग लगी हुई है।”

जगधर—“आग लगने की बात ही है। ऐसे पापी का तो सिर काट लेना भी पाप नहीं है।”

ठाकुरदीन—“जगधर, आग पर तेल छिड़कना अच्छी बात नहीं। अगर तुमको भैरों से वैर है, तो आज जाकर उसे क्यों नहीं ललकारते, दूसरों को क्यों उकसाते हो? यही चाहते हो कि ये दोनो लड़ मरें, और मैं तमासा देखूँ। हो वड़े नीच।”

जगधर—“अगर कोई बात कहना उकसाना है, तो लो, चुप रहूँगा।”

ठाकुरदीन—“हाँ, चुप रहना ही अच्छा है। तुम भी जाकर सोओ बजरंगी! भगवान आप पापी को दंड देंगे। उन्होंने तो रावन-जैसे प्रतापी को न छोड़ा, यह किस खेत की मूली है! यह अंधेर उनसे भी न देखा जायगा।”

बजरंगी—“मारे घमंड के पागल हो गया है। चलो जगधर, जरा इन सबों से दो-दो बातें कर लें।”

जगधर—“न भैया, मुझे साथ न ले जाओ। कौन जाने, वहाँ मार-पीट हो जाय, तो सारा इलजाम मेरे सिर जाय कि इसी ने लडा दिया। मैं तो आप भगड़े से कोसों दूर रहता हूँ।”

इतने में मिठुआ दौड़ा हुआ आया। चजरंगी ने पूछा—“कहाँ सोया था रे?”

मिट्टू—“पंडाजी की दालान में तो। अरे, यह तो मेरी भोपड़ी जल रही है। किसने आग लगाई?”

ठाकुरदीन—“इतनी देर में जागे हो! सुन नहीं रहे हो, गाना-बजाना हो रहा है?”

मिट्टू—“भैरों ने लगाई है क्या? अच्छा बचा, समझूँगा।”

जब लोग अपने-अपने घर लौट गए, तो मिठुआ धीरे-धीरे भैरों की दूकान की तरफ गया। महफ़िल उठ चुकी थी। अंधेरा छाया हुआ था। जाड़े की रात, पत्ता तक न खसकता था। दूकान के द्वार पर उपले जल रहे थे। ताड़ीघ्रानों में आग कभी नहीं बुझती, पारसी पुरोहित भी इतनी सावधानी से आग की रक्षा न करता होगा। मिठुआ ने एक जलता हुआ उपला उठाया, और दूकान के छप्पर पर फेंक दिया। छप्पर में आग लग गई, तो मिठुआ बगदुट भागा, और पंडाजी की दालान में मुँह ढाँपकर सो रहा, मानो उसे कुछ खबर ही नहीं। ज़रा देर में ज्वाला प्रचंड हुई, सारा मुहल्ला आलोकित हो गया, चिड़ियाँ वृक्षों पर से उड़-उड़कर भागने लगीं, पेड़ों की डालें हिलने लगीं, तालाब का पानी सुनहरा हो गया, और बाँसों की गाँठें ज़ोर-ज़ोर से चिटकने लगीं। आध घंटे तक लंकादहन होता रहा, पर यह सारा शोर वन्य रोदन के सदृश था। दूकान बंस्ती से हटकर थी। भैरों नशे में बेमुध पड़ा था, चुड़िया नाचते-नाचते थक गई थी। और कौन था, जो इस वक्रत आग बुझाने जाता? अग्नि ने निर्विघ्न अपना काम समाप्त किया। मटके टूट गए, ताड़ी बह गई। जब ज़रा आग ठंडी हुई, तो कई कुत्तों ने आकर वहाँ विश्राम किया।

प्रातःकाल भैरों उठा, तो दूकान सामने न दिखाई दी। दूकान और उसके घर के बीच में दो फ़रलांग का अंतर था, पर कोई वृक्ष न होने के कारण दूकान साफ़ नज़र आती थी। उसे विस्मय हुआ, दूकान कहाँ

गई ! ज़रा और आगे बढ़ा, तो राख का ढेर दिखाई दिया। पाँव-तले से मिट्टी निकल गई। दाँडा। दूकान में ताड़ी के मित्रा विक्री के रुपए भी थे। ढोल-मँजीरा भी वहीं रक्खा रहता था। प्रत्येक वस्तु, जलकर राख हो गई। मुइल्ले के लोग उधर तानात्र में मुँइ-हाथ धोने जाया करते थे। सब आ पहुँचे। दूकान सबक पर थी। पयिक भी खड़े हो गए। मेला लग गया।

भैरों ने रोकर कहा—“भैं तो मिट्टी में मिल गया।”

ठाकुरदीन—“भगवान की लीला है। उधर वह तमासा दिखाया, इधर यह तमासा दिखाया। धन्य हो महाराज !”

वजरंगो—“किसी मिस्त्री की सरारत होगी। क्यों भैरों, किसी से अदावत तो नहीं थी ?”

भैरों—“अदावत सारे मुइल्ले से है, किससे नहीं है। मैं जानता हूँ, जिसकी यह बदमासी है। बंधवा न दिया, तो कहना। अभी एक को लिया है, अब दूसरे की पारी है।”

जगधर दूर ही से आनंद ले रहा था। निकट न आया कि कहीं भैरों फुट्ट कइ न बैठे, तो बात बढ़ जाय। ऐसा हार्दिक आनंद उसे अपने जीवन में कभी न प्राप्त हुआ था।

इतने में मिल के कई मज़दूर आ गए। वाला मिस्त्री बोला—
“भाई, कोई माने या न माने, मैं तो यही कहूँगा कि अंधे को किसी का इष्ट है।”

ठाकुरदीन—“इष्ट क्यों नहीं है। मैं बराबर यही कहता आता हूँ। उससे जिसने वैर ठाना, उसने नीचा देखा।”

भैरों —“उमके इष्ट को मैं जानता हूँ। जरा थानेदार आ जायँ, तो बता दूँ, वीन इष्ट है।”

वजरंगी जलकर बोला—“अपनी बेर कैसी सूझ रही है ! क्या वह भोपड़ा न था, जिसमें पहले आग लगी। ईंट का जवाब पत्थर मिलाता

ही है। जो किसी के लिये गढ़ा खोदेगा, उसके लिये कुआँ तैयार है। क्या उस भोपड़े में आग लगाते समय समझे थे कि सूरदास का कोई है ही नहीं ?”

भैरों—“उसके भोपड़े में मैंने आग लगाई ?”

बजरंगी—“और किसने लगाई ?”

भैरों—“भूटे हो !”

ठाकुरदीन—“भैरों, क्यों सीनेजोरी करते हो ! तुमने लगाई या तुम्हारे किसी यार ने लगाई, एक ही बात है। भगवान ने उसका बदला चुका दिया, तो रोते क्यों हो ?”

भैरों—“सब किसी से समझूँगा।”

ठाकुरदीन—“यहाँ कोई तुम्हारा दैवल नहीं है।”

भैरों ओठ चबाता हुआ चला गया। मानव-चरित्र कितना रहस्यमय है ! हम दूसरों का अदित करते हुए ज़रा भी नहीं भिन्नरुते, किन्तु जब दूसरों के हाथों हमें कोई हानि पहुँचती है, तो हमारा खून खौलने लगता है।

सूरदाम के मुकदमे का फैसला सुनने के बाद इंद्रदत्त चले, तो रास्ते में प्रभु सेवक से मुलाकात हो गई। बातें होने लगीं।

इंद्रदत्त—“तुम्हारा क्या विचार है, मूग्दास निर्दोष है या नहीं ?”

प्रभु सेवक—“सर्वथा निर्दोष। मैं तो आज उसकी साधुता का कायल हो गया। फैसला सुनाने के वक्त तक मुझे विश्वास था कि अंधे ने ज़रूर इस औरत को बहकाया है, मगर उसके अंतिम शब्दों ने जादू का-सा असर किया। मैं तो इस विषय पर एक कविता लिखने का विचार कर रहा हूँ।”

इंद्रदत्त—“केवल कविता लिख डालने से काम न चलेगा। राजा साहब की पीठ में धूल लगानी पड़ेगी। उन्हें यह संतोष न होने देना चाहिए कि मैंने अंधे से चक्की पिसवाई। वह समझ रहे होंगे कि अंधा रुपए कहीं से लाएगा ! दोनो पर ३०० जुर्माना हुआ है, हमें किसी तरह जुर्माना आज ही अदा करना चाहिए। सूरदाम जेल से निकले, तो सारे शहर में उसका जुलूम निकालना चाहिए। इसके लिये २०० की और ज़रूरत होगी। कुल ५०० हों, तो काम चल जाय। वोलो, क्या देते हो ?”

प्रभु सेवक—“जो उचित समझो, लिख लो।”

इंद्रदत्त—“तुम ५०० विना किसी कष्ट के दे सकते हो ?”

प्रभु सेवक—“और तुमने अपने नाम कितना लिखा है ?”

इंद्रदत्त—“मेरी हैसियत १०० से अधिक देने की नहीं। रानी जाह्नवी से १०० ले लूँगा। कुँवर साहब ज़्यादा नहीं, तो १०० दे ही देंगे। जो कुछ कमी रह जायगी, वह दूसरों से माँग ली जायगी। संभव है, डॉक्टर अंगुली सब रुपए छुद ही दे देंगे, किसी से माँगना ही न पड़े।”

प्रभु सेवक—“सूरदास के मुहल्लेवालों से भी कुछ मिल जायगा ।”

इंद्रदत्त—“उम्मे सारा शहर जानता है, उसके नाम पर दो-चार हज़ार रुपए मिल सकते हैं ; इस पर छोटी-सी रकम के लिये मैं दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहता ।”

यों बातें करते हुए दोनो आगे बढ़े कि सहसा इंदु अपनी फ़िटन पर आती हुई दिखाई दी । इंद्रदत्त को देखकर रुक गई, और वाली—“तुम कब लौटे ? मेरे यहाँ नहीं आए ।”

इंद्रदत्त—“आप आकाश पर हैं, मैं पाताल में हूँ, क्या बातें हों !”

इंदु—“आओ, बैठ जाओ, तुमसे बहुत-सी बातें करनी हैं ।”

इंद्रदत्त फ़िटन पर जा बैठा । प्रभु सेवक ने जेब से ५०) का एक नोट निकाला, और चुपके से इंद्रदत्त के हाथ में रखकर क्लव को चक दिए ।

इंद्रदत्त—“अपने दोस्तों से भी कहना ।”

प्रभु सेवक—“नहीं भई, मैं इस काम का नहीं हूँ । मुझे माँगना नहीं आता । कोई देता भी होगा, तो मेरी सूरत देखकर मुट्टी बंद कर लेगा ।”

इंद्रदत्त—(इंदु से) “आज तो यहाँ खूब तमाशा हुआ ।”

इंदु—“मुझे तो डूमा का-सा आनंद मिला । सूरदास के विषय में तुम्हारा क्या ख़याल है ?”

इंद्रदत्त—“मुझे तो वह निष्कपट, सच्चा, सरल मनुष्य मालूम होता है ।”

इंदु—“बस-बस, यही मेरा भी विचार है । मैं समझती हूँ, उसके साथ अन्याय हुआ । फ़ैसला सुनाते वक्त तक मैं उसे अपराधी समझती थी, पर उसकी अपील ने मेरे विचार में कायापलट कर दी । मैं अब तक उसे मक्कार, धूर्त, गंगा हुआ मियार समझती थी । उन दिनों उसने हम लोगों को कितना वदनाम किया ! तभी से मुझे उससे घृणा हो गई थी । मैं उसे मज़ा चखाना चाहती थी । लेकिन आज ज्ञात हुआ कि मैंने उसके-

घरित्र के समझने में भूल की। वह अपनी धुन का पक्का, निर्भीक, निःस्पृह, सत्यनिष्ठ आदमी है, किमी से दबना नहीं जानता।”

इंद्रदत्त—“तो इस सहानुभूति को किये के रूप में भी लाइएगा ? हम लोग आपस में चंदा करके जुर्माना अदा कर देना चाहते हैं। आप भी इस सत्कार्य में योग देंगी ?”

इंदु ने मुस्किराकर कहा—“मैं मौखिक सहानुभूति ही काफ़ी समझती हूँ।”

इंद्रदत्त—“आप ऐसा करेगी, तो मेरा यह विचार पुष्ट हो जायगा कि हमारे रईसों में नैतिक बल नहीं रहा। हमारे राव-रईस हरएक उचित और अनुचित कार्य में अधिकारियों की म्हायता करते रहते हैं, इसीलिये जनता का उन पर से विश्वास उठ गया है। वह उन्हें अपना मित्र नहीं, शत्रु समझती है। मैं नहीं चाहता कि आपकी गणना भी उन्हीं रईसों में हो। कम-से-कम मैंने आपको अब तक उन रईसों से अलग समझा है।”

इंदु ने गंभीर भाव से कहा—“इंद्रदत्त, मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, इसका कारण तुम जानते हो। राजा साहब सुनेंगे, तो उन्हें कितना दुःख होगा ! मैं उनसे छिपाकर कोई काम नहीं करना चाहती।”

इंद्रदत्त—“राजा साहब से इस विषय में अभी मुझसे बातचीत नहीं हुई। लेकिन मुझे विश्वास है कि उनके भाव भी हमी लोगों-जैसे होंगे। उन्होंने इस वक्त, कानूनी फ़ैसला किया है। सच्चा फ़ैसला उनके हृदय ने किया होगा। कदाचित् उनकी तरह न्याय-पद पर बैठकर मैं भी वही फ़ैसला करता, जो उन्होंने किया है। लेकिन वह मेरे ईमान का फ़ैसला नहीं, केवल कानून का विधान होता। मेरी उनसे घनिष्ठता नहीं है, नहीं तो उनसे भी कुछ-कुछ ले मरता। उनके लिये भागने का कोई रास्ता नहीं था।”

इंदु—“संभव है, राजा साहब के विषय में तुम्हारा अनुमान सत्य हो। मैं आज उनसे पूछूँगी।”

इंद्रदत्त—“पूछिए, लेकिन मुझे भय है कि राजा साहब इतनी आसानी से न खुलेंगे।”

इंदु—“तुम्हें भय है, और मुझे विश्वास है। लेकिन यह जानती हूँ कि हमारे मनोभाव समान दशाओं में एक-से होते हैं, इसलिए आपको इंतजार के कष्ट में नहीं डालना चाहती। यह लीजिए, यह मेरी तुच्छ श्रेष्ठ है।”

यह कहकर इंदु ने एक सावरेन निकालकर इंद्रदत्त को दे दिया।

इंद्रदत्त—“इसे लेते हुए शंका होती है।”

इंदु—“किस बात की?”

इंद्रदत्त—“कि कहीं राजा साहब के विचार कुछ और ही हों।”

इंदु ने गर्व से सिर उठाकर कहा—“इसकी कुछ परवा नहीं।”

इंद्रदत्त—“हाँ, इस वक्त आपने रानियों की-सी बात कही। यह सावरेन सूरदास के नैतिक विजय का स्मारक है। आपको अनेक धन्यवाद। अब मुझे आज्ञा दीजिए। अभी बहुत चक्कर लगाना है। जुर्मने के अतिरिक्त और जो कुछ मिल जाय, उसे भी नहीं छोड़ना चाहता।”

इंद्रदत्त उतरकर जाना ही चाहते थे कि इंदु ने जेब से दूसरा सावरेन निकालकर कहा—“यह लो, शायद इससे तुम्हारे चक्कर में कुछ कमी हो जाय।”

इंद्रदत्त ने सावरेन जेब में रक्खा, और खुश-खुश चले। लेकिन इंदु कुछ चिंतित-सी हो गई। उसे विचार आया—“कहीं राजा साहब वास्तव में सूरदास को अपराधी समझते हों, तो मुझे जरूर आड़े हाथों लेंगे। खैर, होगा, मैं इतना दबना भी नहीं चाहती। मेरा कर्तव्य है सशक्त्य में उनसे दबना। अगर कुविचार में पड़कर वह प्रजा पर अत्याचार करने लगें, तो मुझे उनसे मतभेद रखने का पूरा अधिकार है। बुरे कामों में उनसे दबना मनुष्य के पद से गिर जाना है। मैं पहले मनुष्य हूँ, पत्नी, आता, बहन, बेटी पीछे।”

इंदु इन्हीं विचारों में मग्न थी कि मि० जॉन सेवक और उनकी ली मिल गईं ।

जॉन सेवक ने टोप उतारा । मिसेज़ सेवक बोली—“हम लोग तो आप ही की तरफ़ जा रहे थे । इधर कई दिन से मुलाकात न हुई थी । ली लगा हुआ था । अच्छा हुआ, राह ही में मिल गईं ।”

इंदु—“जो नहीं, मैं राह में नहीं मिली । यह देखिए, जाती हूँ; आप जहाँ जाती हैं, वहीं जाइए ।”

जॉन सेवक—“मैं तो हमेशा Compromise पसंद करता हूँ । यह आगे पार्क आता है । आज बैड भी होगा, वहीं जा बैठें ।”

इंदु—“वह Compromise पक्षपात-रहित तो नहीं है, लेकिन खैर !”

पार्क में तीनों आदमी उतरे, और कुर्सियों पर जा बैठे । इंदु ने पूछा—“सोफ़िया का कोई पत्र आया था ?”

मिसेज़ सेवक —“मैंने तो समझ लिया कि वह मर गई । मि० क्लार्क-जैसा आदमी उसे न मिलेगा । जब तक यहाँ रही, टालमटोल करती रही । वहाँ जाकर विद्रोहियों से मिल बैठी । न-जाने उसकी तकदीर में क्या है । क्लार्क से संबंध न होने का दुख मुझे हमेशा रुलाता रहेगा ।”

जॉन सेवक—“मैं तुमसे हजार बार कह चुका, वह किसी से विवाह न करेगी । वह दांपत्य जीवन के लिये बनाई ही नहीं गई । वह आदर्श-वादिनी है, और आदर्शवादी सदैव आनंद के ही स्वप्न देखा करता है, उसे आनंद की प्राप्ति नहीं होती । अगर कभी विवाह करेगी भी, तो कुँवर विनयसिंह से ।”

मिसेज़ सेवक—“तुम मेरे सामने कुँवर विनयसिंह का नाम न लिया करो । क्षमा कीजिएगा, रानी इंदु, मुझे ऐसे बेजोड़ और अस्वाभाविक विवाह पसंद नहीं ।”

जॉन सेवक—“पर ऐसे बेजोड़ और अस्वाभाविक विवाह कभी-कभी हो जाते हैं।”

मिसेज़ सेवक—“मैं तुमसे कहे देती हूँ, और रानी इंदु, आप गवाह रहिएगा कि सोफ़ी की शादी कभी विनयसिंह से न होगी।”

जॉन सेवक—“आपका इस विषय में क्या विचार है रानी इंदु ? दिल की बात कहिएगा।”

इंदु—“मैं समझती हूँ, लेडी सेवक का अनुमान सत्य है। विनय को सोफ़ी से कितना ही प्रेम हो, पर वह माताजी की इतनी उपेक्षा न करेंगे। माताजी-सी दुखी स्त्री आज संसार में न होगी। ऐसा मालूम होता है, उन्हें जीवन में अब कोई आशा ही नहीं रही। नित्य गुमसुम रहती हैं। अगर किसी ने भूलकर भी विनय का ज़िक्र छेड़ दिया, तो मारे क्रोध के उनकी थोरियाँ बदल जाती हैं। अपने कमरे से विनय का चित्र उतरवा डाला है। उनके कमरे का द्वार बंद करा दिया है, न कभी आप उसमें जाती हैं, न और किसी को जाने देती हैं, और मिस सोक्रिया का नाम ले लेना तो उन्हें चुटकी काट लेने के बराबर है। पिताजी को भी स्वयंसेवकों की संस्था से अब कोई प्रेम नहीं रहा। जातीय कामों से उन्हें कुछ अरुचि हो गई है। अहा ! आज बहुत अच्छी साइत में घर से चली थी। वह डॉक्टर गंगुली चले आ रहे हैं। कहिए, डॉक्टर साहब, शिमले से कब लौटे ?”

गंगुनी—“सरदी पड़ने लगी। अब वहाँ से सब कोई कूच हो गया। हम तो अभी आपकी माताजी के पास गया था। कुँवर विनयसिंह के हाल पर उनको बड़ा दुख है।”

जॉन सेवक—“अब की तो आपने काउंसिल में धूम मचा दी।”

गंगुनी—“हाँ, अगर वहाँ भाषण करना, प्रश्न करना, बहस करना काम है, तो आप हमारा जितना बढ़ाई करना चाहता है, करे; पर मैं उसे काम नहीं समझता, यह तो पानी चारना है। वाम उसको बहना चाहिए,

जिससे देश और जाति का कुछ उपकार हो। ऐसा तो हमने कोई काम नहीं किया। हमारा तो अब वहाँ मन नहीं लगता। पहले तो सब आदमी एक नहीं होता, और कभी हो भी गया, तो गवर्नमेंट हमारा प्रस्ताव स्वीकार कर देता है। हमारा मेहनत खराब हो जाता है। यह तो लड़कों का खेल है, हमको नए कानून से बड़ी आशा थी, पर तीन-चार साल उसका अनुभव करके देख लिया कि इससे कुछ नहीं होता। हम जहाँ तब था, वहीं अब भी है। मिलिटरी का खर्च बढ़ता जाता है; उस पर कोई शंका करे, तो सरकार बोलना है, आपको ऐसा बात नहीं कहना चाहिए। बजट बनाने लगता है, तो हर एक आइटम में दो-चार लाख ज्यादा लिख देता है। हम काउंसिल में जब जोर देता है, तो हमारा बात रखने के लिये वही फालतू रुखा निकाल देता है। मेंबर खुशा के मारे फूल जाता है—हम जीत गया, हम जीत गया! पूछो, तुम क्या जीत गया? तुम क्या जीतेगा? तुम्हारे पास जीतने का साधन ही नहीं है, तुम कैसे जीत सकता है? कभी हमारे बहुत जोर देने पर क्लिफायत किया जाता है, तो हमारे ही भाइयों का नुकसान होता है। जैसे अब की हमने पुलीस-विभाग में ५ लाख काट दिया। मगर यह कमी बड़े-बड़े हाकिमों के भत्ते या तलब में नहीं किया गया विचारा चौकीदार, कांस्टेबल, थानेदार का तलब घटावेगा, जगह तोड़ेगा। इससे अब क्लिफायत का बात कहते हुए भी डर लगता है कि इससे हमारे ही भाइयों का गरदन कटता है। सारा काउंसिल जोर देता रहा कि बंगाल की वाढ़ के सताए हुए आदमियों के सहायतार्थ २० लाख मंजूर किया जाय; सारा काउंसिल कहता रहा कि मि० क्लार्क का उदयपुर से बर्दली कर दिया जाय, पर सरकार ने मंजूर नहीं किया। काउंसिल कुछ नहीं कर सकता। एक पत्ती तक नहीं तोड़ सकता। जो आदमी काउंसिल को बना सकता है, वही उसको बिगाड़ भी सकता है। भगवान जिलाता है, तो भगवान ही भारता है। काउंसिल को सरकार बनाता है, और वह सरकार की मुट्टी में है। जब जाति द्वारा

काउंसिल बनेगा, तब उससे देस का कल्याण होगा। यह सब जानता है, पर कुछ न करने से तो कुछ करते रहना अच्छा है। मरना भी मरना है, और खाट पर पड़े रहना भी मरना है; लेकिन एक अवस्था में कोई आशा नहीं रहता, दूसरी अवस्था में कुछ आशा रहता है। वस, इतना ही अंतर है, और कुछ नहीं।”

इंदु ने छेड़कर पूछा—“जब आप जानते हैं कि वहाँ जाना व्यर्थ है, तो क्यों जाते हैं? क्या आप बाहर रहकर कुछ नहीं कर सकते?”

गंगुली—(हँसकर) “वही तो बात है इंदुरानी, हम खाट पर पड़ा है, हिल नहीं सकता, बात नहीं कर सकता, खा नहीं सकता, लेकिन बाबा, यमराज को देखकर हम तो उठ भागेगा, रोएगा कि महाराज, कुछ दिन और रहने दो। हमारा ज़िंदगी काउंसिल में गुजर गया, अब हमको कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखाई देता।”

इंदु—“मैं तो ऐसी ज़िंदगी से मर जाना बेहतर समझूँ। कम-से-कम यह तो आशा होगी कि कदाचित् आनेवाला जीवन इससे अच्छा हो।”

गंगुली—(हँसकर) “हमको कोई कह दे कि मरकर तुम फिर इसी देस में आएगा, और फिर काउंसिल में जा सकेगा, तो हम यमराज से बोलेंगे—बाबा, जल्दी कर। पर ऐसा तो कहता नहीं।”

जॉन सेवक—“मेरा विचार है कि नए चुनाव में व्यापार-भवन की ओर से खड़ा हो जाऊँ।”

गंगुली—“आप किस दल में रहेगा?”

जॉन सेवक—“मेरा कोई दल न है, और न होगा। मैं इसी विचार और उद्देश्य से जाऊँगा कि स्वदेशी व्यापार की रक्षा कर सकूँ। मैं प्रयत्न करूँगा कि विदेशी वस्तुओं पर बड़ी कठोरता से कर लगाया जाय, इस नीति का पालन किए बिना हमारा व्यापार कभी सफल न होगा।”

गंगुली—“इंग्लैंड को क्या करेगा?”

जॉन सेवक—“उनके साथ भी अन्य देशों का-सा व्यवहार होना चाहिए । मैं इंग्लैंड की व्यावसायिक दामता का घोर विरोधी हूँ ।”

गंगुली—(घड़ी देखकर) “बहुत अच्छी बात है, आप खड़ा हो । अभी हमको यहाँ से अकेला जाना पड़ता है । तब दो आदमी साथ-साथ जायगा । अच्छा, अब जाता है । कई आदमियों से मिलना है ।”

डॉक्टर गंगुली के बाद जॉन सेवक ने भी घर की राह ली । इंदु मकान पर पहुँची, तो राजा साहब बोले—“तुम कहाँ रह गईं ?”

इंदु—“रास्ते में डॉक्टर गंगुली और मि०जॉन सेवक मिल गए, बातें होने लगीं ।”

महेंद्र—“गंगुली को साथ क्यों न लाई ?”

इंदु—“जल्दी में थे । आज तो इस अंधे ने कमाल कर दिया ।”

महेंद्र—“एक ही धूर्त है । जो उसके स्वभाव से परिचित न होगा, झरूर धोखे में आ गया होगा । अपनी निर्दोषिता सिद्ध करने के लिये इससे उत्तम और कोई ढंग ध्यान ही में नहीं आ सकता । इसे चमत्कार कहना चाहिए । मानना पड़ेगा कि उसे मानव-चरित्र का पूरा ज्ञान है । निरञ्जर होकर भी आज उमने कितने ही शिक्षित और विचारशील आदमियों को अपना भक्त बना लिया । यहाँ लोग उसका जुर्माना अदा करने के लिये चंदा जमा कर रहे हैं । सुना है, जुनूस भी निकालना चाहते हैं । पर मेरा दृढ़ विश्वास है कि उसने उस औरत को बहकाया, और मुझे अकसोस है कि और कड़ी सजा क्यों न दी ।”

इंदु—“तो आपने चंदा भी न दिया होगा ?”

महेंद्र—“कभी-कभी तुम बेसिर-पैर की बातें करने लगती हो । चंदा कैसे देता, अपने मुँह में आप ही थप्पड़ मारता !”

इंदु—“लेकिन मैंने तो दिया है । मुझे.....”

महेंद्र—“अगर तुमने दिया है, तो बुरा किया है ।”

इंदु—“मुझे यह क्या मालूम था कि.....”

महेंद्र—“व्यर्थ बातें न बनाओ। अपना नाम गुप्त रखने को तो कह दिया है ?”

इंदु—“नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा।”

महेंद्र—“तो तुमसे ज़्यादा बेसमझ आदमी संसार में न होगा। तुमने इंद्रदत्त को रूप दिए होंगे। इंद्रदत्त यों बहुत विनयशील और सहृदय युवक है, और मैं उसका दिल से आदर करता हूँ। लेकिन इस अवसर पर वह दूसरों से चंदावसून करने के लिये तुम्हारा नाम उछालता फिरेगा। ज़रा दिल में सोचो, लोग क्या समझेंगे। शोक है! अगर इस वक़्त में दीवार से सिर नहीं टकरा लेता, तो समझ लो कि बड़े धैर्य से काम ले रहा हूँ। तुम्हारे हाथों मुझे सदैव अपमान ही मिला, और तुम्हारा यह कार्य तो मेरे मुख पर कालिमा का वह चिह्न है, जो कभी मिट नहीं सकता।”

यह कहकर महेंद्रकुमार निराश होकर आरामकुर्सी पर लेट गए, और छत की ओर ताकने लगे। उन्होंने दीवार से सिर न टकराने में चाहे असीम धैर्य से काम लिया या न लिया हो, पर इंदु ने अपने मनोभावों को दबाने में असीम धैर्य से ज़रूर काम लिया। जी में आता था कि कह दूँ, मैं आपकी गुलाम नहीं हूँ, मुझे यह बात संभव ही नहीं मालूम होती कि कोई ऐसा प्राणी भी हो सकता है, जिस पर ऐसी कष्टप्रण अपील का कुछ असर ही न हो। मगर भय हुआ कि कहीं बात बढ़ न जाय। उसने चाहा कि कमरे से चली जाऊँ, और निर्दय प्रारब्ध को, जिसने मेरी शांति में विघ्न डालने का ठेका-सा ले लिया है, पैरों-तले कुचल डालूँ, और दिखा दूँ कि धैर्य और सहनशीलता से प्रारब्ध के कठोरतम आघातों का प्रतिकार किया जा सकता है, किंतु ज्यों ही वह द्वार की तरफ चली कि महेंद्रकुमार फिर तनकर बैठ गए, और बोले—“जाती कहाँ हो, क्या मेरी सूरत से भी घृणा हो गई? मैं तुमसे बहुत सफ़ाई से पूछना चाहता हूँ कि तुम इतनी निरंकुशता से क्यों काम करती हो? मैं तुमसे कितनी

आर कह चुका हूँ कि जिन बातों का संबंध मुझसे हो, वे मुझसे पूछे बिना न की जाया करें—हाँ, अपनी निजी बातों में तुम स्वाधीन हो—मगर तुम्हारे ऊपर मेरी अनुनय-विनय का कोई असर क्यों नहीं होता ? क्या तुमने कसम खा ली है कि मुझे वदनाम करके, मेरे सम्मान को धूल में मिलाकर, मेरी प्रतिष्ठा को पैरों से कुचलकर तभी दम लोगी ?”

इंदु ने गिड़गिड़ाकर कहा—“ईश्वर के लिये इस वक्त, मुझे कुछ कहने के लिये विवश न कीजिए। मुझसे भूल हुई या नहीं, इस पर मैं वहस नहीं करना चाहती। मैं माने लेती हूँ कि मुझसे भूल हुई, और ज़रूर हुई। मैं उसका प्रायश्चित्त करने को तैयार हूँ। अगर अब भी आपका जी न भरा हो, तो लीजिए, बैठी जाती हूँ। आप जितनी देर तक और जो कुछ चाहें, कहें ; मैं सिर न उठाऊँगी।”

मगर क्रोध अत्यंत कठोर होता है। वह देखना चाहता है कि मेरा एक-एक वाक्य निशाने पर बैठता है या नहीं, वह मौन को सहन नहीं कर सकता। उसकी शक्ति अपार है, ऐसा कोई घातक-से-घातक शस्त्र नहीं है, जिससे बढ़कर काट करनेवाले यंत्र उसकी शस्त्रशाला में न हों; लेकिन मौन वह मंत्र है, जिसके आगे उसकी सारी शक्ति विफल हो जाती है। मौन उसके लिये अजेय है। महेंद्रकुमार चिढ़कर बोले—“इसका यह आशय है कि मुझे बकवास का रोग हो गया है, और कभी-कभी उसका दौरा हो जाया करता है।”

इंदु—“यह आप खुद कहते हैं।”

इंदु से भूल हुई कि वह अपने वचन को निभा न सकी। क्रोध को एक चाबुक और मिला। महेंद्र ने आँखें निकालकर कहा—“यह मैं नहीं कहता, तुम कहती हो। आखिर बात क्या है ? मैं तुमसे जिज्ञासा-भाव से पूछ रहा हूँ कि तुम क्यों बार-बार वे ही काम करती हो, जिनसे मेरी निंदा और जग-हँसाई हो, मेरी मान-प्रतिष्ठा धूल में मिल जाय, मैं किसी को मुँह दिखाने-लायक न रहूँ। मैं जानता हूँ, तुम ज़िद से ऐसा नहीं

करतीं। मैं यहाँ तक कह सकता हूँ, तुम मेरे आदेशानुसार चलने का प्रयास भी करती हो। किंतु फिर जो यह अपवाद हो जाता है, उसका क्या कारण है? क्या यह बात तो नहीं कि पूर्व जन्म में हम और तुम एक दूसरे के शत्रु थे; या विधाता ने मेरी अभिलाषाओं और मंसूवों का सर्वनाश करने के लिये तुम्हें मेरे पल्ले बाँध दिया है? मैं बहुधा इसी विचार में पड़ा रहता हूँ, पर कुछ रहस्य नहीं खुलता।”

इंदु—“मुझे गुप्त ज्ञान रखने का तो दावा नहीं। हाँ, अगर आपकी इच्छा हो, तो मैं जाकर इंद्रदत्त को ताकीद कर दूँ कि मेरा नाम न जाहिर होने पाए।”

महेंद्र—“क्या बच्चों की-सी बातें करती हो; तुम्हें यह सोचना चाहिए या कि यह चंदा किस नियत से जमा किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है मेरे न्याय का अपमान करना, मेरी ख्याति की जड़ खोदना। अगर मैं अपने सेवक की डाट-फटकार करूँ, और तुम उसकी पीठ पर हाथ फेरो, तो मैं इसके सिवा और क्या समझ सकता हूँ कि तुम मुझे कलंकित करना चाहती हो। चंदा तो ख़ैर होगा ही, मुझे उसके रोकने का अधिकार नहीं है—जब तुम्हारे ऊपर कोई बस नहीं है, तो दूसरों का क्या कहना—लेकिन मैं जुनूस कदापि न निकलने दूँगा। मैं उसे अपने हुकम से बंद कर दूँगा, और अगर लोगों को ज़्यादा तपस् देखूँगा, तो सैनिक सहायता लेने में भी संकोच न करूँगा।”

इंदु—“आप जो उचित समझें, करें। मुझसे ये सब बातें क्यों कहते हैं?”

महेंद्र—“तुमसे इमलिये कहता हूँ कि तुम भी उस अंधे के भक्तों में हो, कौन कह सकता है कि तुमने उससे दीक्षा लेने का निश्चय नहीं किया है! आख़िर रैदास भगत के चेले ऊँची ज़ातों में भी तो हैं!”

इंदु—“मैं दीक्षा को मुक्ति का साधन नहीं समझती, और शायद कभी दीक्षा न लूँगी। मगर हाँ, आप चाहे जितना बुरा समझें, दुर्भाग्य-

वश मुझे यह पूरा विश्वास हो गया है कि सूरदास निरपराध है । अगर यही उसकी भक्ति है, तो मैं अवश्य उसकी भक्त हूँ ।”

महेंद्र—“तुम कल जुलूस में तो न जाओगी ?”

इंदु—“जाना तो चाहती थी, पर अब आपकी खातिर से न जाऊँगी । अपने सिर पर नंगी तलवार लटकते नहीं देख कसती ।”

महेंद्र—“अच्छी बात है, इसके लिये तुम्हें अनेक धन्यवाद ।”

इंदु अपने कमरे में आकर लेट गई । उसका चित्त बहुत खिन्न हो रहा था । वह देर तक राजा साहब की बातों पर विचार करती रही, फिर आर-ही-आप बोली—“भगवान्, यह जीवन असह्य हो गया है । या तो तुम इनके हृदय को उदार कर दो, या मुझे संसार से उठा लो । इंद्रदत्त इस वक्त न-जाने कहाँ होगा । क्यों न उसके पास एक रुक्मिका भेज दूँ कि खबरदार मेरा नाम ज़ाहिर न होने पाए । मैंने इनसे नाहक कह दिया कि चंदा दिया । क्या जानती थी कि यह गुल खिलेगा !”

उसने तुरंत घंटी बजाई, नौकर अंदर आकर खड़ा हो गया । इंदु ने रुक्मिका लिखा—“प्रिय इंद्र, मेरे चंदा को किसी पर ज़ाहिर मत करना, नहीं तो मुझे बड़ा दुःख होगा । मुझे बहुत विवश होकर ये शब्द लिखने पड़े हैं ।”

फिर रुक्मिका को नौकर को देकर बोली—“इंद्रदत्त बाबू का मकान जानता है ?”

नौकर—“दोई तो कहूँ सहरै मैं न ? पूछ लैवै ।”

इंदु—“शहर में तो शायद उम्र-भर उनके घर का पता न लगे ।”

नौकर—“आप चिट्ठी तो दें, पता तो हम लगाउब, लगी न का कही ।”

इंदु—“ताँगा ले लेना, काम जल्दी का है ।”

नौकर—“हमार गोड़ ताँगा से कम थोरे हैं । का हम कौनो ताँगा ससुर से कम चलित है !”

इंदु—“बाज़ार चौक से होते हुए मेरे घर तक जाना । वीस विश्वे

वह तुम्हें मेरे घर ही पर मिलेंगे । इंद्रदत्त को देखा है ? पहचानता है न ?”

नौकर—“जेहका एक बेर देख लेई, ओहका जनम-भर न भूली । इंद्र बाबू का तो सँकरन बेर देखा है ।”

इंदु—“किसी को यह खत मत दिखाना ।”

नौकर—“कोऊ देखी कसस, पहले ओकी आँखी न फोरि डारव ।”

इंदु ने रुकका दिया । नौकर लेकर चला गया । तब वह फिर लेट गई, और वे ही बातें सोचने लगी—“मेरा यह अपमान इन्हीं के कारण हो रहा है ! इंद्र अपने दिल में क्या सोचेगा ? यही न कि राजा साहब ने इसे डाँटा होगा । मानो मैं लौंडी हूँ, जय चाहते हैं, डाँट बता देते हैं । मुझे कोई काम करने की स्वाधीनता नहीं है । उन्हें अश्रुत्यार है, जो चाहें करें । मैं उनके इशारों पर चलने के लिये मजबूर हूँ । कितनी अधोगति है !”

यह सोचते ही वह तेज़ी से उठी, और घंटी बजाई । लौंडा आकर खड़ी हो गई । इंदु बोली—“देख, भीखा चला तो नहीं गया । मैंने उसे एक रुकका दिया है । जाकर उससे वह रुकका माँग ला । अब न भेजूँगी । चला गया हो, तो किसी को साइकिल पर दौड़ा देना । चौक की तरफ मिल जायगा ।”

लौंडी चली गई, और ज़रा देर में भीखा को लिए हुए आ पहुँची । भीखा बोला—“जो दिन-भर और न जात, तो हम घर माँ न मिलित ।”

इंदु—“काम तो तुमने जुमाने का किया है कि इतना ज़रूरी खत और अभी तक घर में पड़े रहे । लेकिन इस वक्त यही अच्छा हुआ । वह रुकका अब न जायगा, मुझे दो ।”

उसने रुकका लेकर फाड़ डाला । तब आज का समाचार-पत्र खोलकर देखने लगी । पहला ही शीर्षक था—‘शास्त्रीजी की महत्त्व-पूर्ण वक्तृता ।’ इंदु ने पत्र को नीचे डाल दिया—“यह महाशय तो शैतान से ज़्यादा

प्रसिद्ध हो गए। जहाँ देखो, वहीं शास्त्री। ऐसे मनुष्य की योग्यता की चाहे जितनी प्रशंसा की जाय, पर उसका सम्मान नहीं किया जा सकता। शास्त्रीजी का नाम आते ही मुझे इनकी याद आ जाती है। जो आदमी ज़रा-ज़रा-से मतभेद पर सिर हो जाय, दाल में ज़रा-सा नमक ज़्यादा हो जाने पर स्त्री को घर से निकाल दे, जिसे दूबर्गों के मनाभावों का ज़रा भी लिहाज़ न हो, जिसे ज़रा भी चिंता न हो कि मेरी बातों से किसी के दिन पर क्या असर होगा, वह भी कोई आदमी है! हो सकता है कि कल को कहने लगें, अपने पिता से मिलने मत जाओ। मानो, मैं इनके हाथों बिक गई।”

दूसरे दिन प्रातःकाल उसने गाड़ी तैयार कराई, और दुशान्ता ओढ़कर घर से निकली। महेंद्रकुमार घास में टहल रहे थे। वह उनका नित्य का नियम था। इंदु को जाते देखा, तो पूछा—“इतने सचेरे कहाँ?”

इंदु ने दूबरी ओर ताकते हुए कहा—“जाती हूँ आपकी आज्ञा का पालन करने। इंद्रदत्त से घर वापस लूँगी।”

महेंद्र—“इंदु, सब कहता हूँ, तुम मुझे पागल बना दोगी।”

इंदु—“आप मुझे कठपुतलियों को तरह नचाना चाहते हैं। कभी इधर, कभी उधर।”

सइसा इंद्रदत्त सामने से आते हुए दिखाई दिए। इंदु उनकी ओर लटककर चली, मानो अभिवादन करने जा रही है और फाटक पर पहुँचकर बोली—“इंद्रदत्त, सब कहना, तुमने किसी से मेरे चंदे की चर्चा तो नहीं की?”

इंद्रदत्त मिट्टिया-सा गया, जैसे कोई आदमी दूकानदार को पैसे की जगह रुपया दे आए। बोला—“आपने मुझे मना तो नहीं किया था।”

इंदु—“तुम झूठे हो, मैंने मना किया था।”

इंद्रदत्त—“इंदुएनी, मुझे खूब याद है कि आपने मना नहीं किया

था। हाँ, मुझे स्वयं बुद्धि से काम लेना चाहिए था। इतनी भूल जरूर मेरी है।”

इंदु—(धीरे से) “तुम महेंद्र से इतना कह सकते हो कि मैंने इनकी चर्चा किसी से नहीं की, मुझ पर तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। बड़े नैतिक संकट में पड़ी हुई हूँ।”

यह कहते-कहते इंदु की आँखें डबडबा आईं। इंद्रदत्त वातावरण ताक गया। बोला—“हाँ, कह दूँगा—आपकी खातिर से।”

एक क्षण में इंद्रदत्त राजा के पास जा पहुँचा। इंदु घर में चली गई।

महेंद्रकुमार ने पूछा—“कहिए महाशय, इस वक्त कैसे कष्ट किया?”

इंद्रदत्त—“मुझे तो कष्ट नहीं हुआ, आपको कष्ट देने आया हूँ। क्षमा कीजिएगा। यद्यपि यह नियम-विरुद्ध है, पर मेरी आपसे प्रार्थना है कि सूरदास और सुभागी का जुर्माना आप इसी वक्त मुझसे ले लें, और उन दोनों को रिहा करने का हुक्म दे दें। कचहरी अभी देर में खुलेगी। मैं इसे आपकी विशेष कृपा समझूँगा।”

महेंद्रकुमार—“हाँ, नियम-विरुद्ध तो है, लेकिन तुम्हारा लिहाज करना पड़ता है। रुपए मुनीम को दे दो, मैं रिहाई का हुक्म लिखे देता हूँ। कितने रुपए जमा किए?”

इंद्रदत्त—“वम, शाम को चुने हुए सज्जनों के पास गया था। कोई पाँच सौ रुपए हो गए।”

महेंद्रकुमार—“तब तो तुम इस कला में निपुण हो। इंदुरानी का नाम देखकर न देनेवालों ने भी दिए होंगे।”

इंद्रदत्त—“मैं इंदुगानी के नाम का इससे ज्यादा आदर करता हूँ। अगर उनका नाम दिखाता, तो पाँच सौ रुपए न लाता, पाँच हजार लाता।”

महेंद्रकुमार—“अगर यह सच है, तो तुमने मेरी आवरू रख ली।”

इंद्रदत्त—“मुझे आपसे एक याचना और करनी है । कुछ लोग सूरदास को इज्जत के साथ उसके घर पहुँचाना चाहते हैं । संभव है, दो-चार सौ दर्शक जमा हो जायँ । मैं आपसे इसकी आज्ञा चाहता हूँ ।”

महेंद्रकुमार—“जुलूस निकालने की आज्ञा नहीं दे सकता । शांति-भंग हो जाने की शंका है ।”

इंद्रदत्त—“मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि पत्ता तक्र न हिलेगा ।”

महेंद्रकुमार—“यह असंभव है ।”

इंद्रदत्त—“मैं इसकी ज़मानत दे सकता हूँ ।”

महेंद्रकुमार—“यह नहीं हो सकता ।”

इंद्रदत्त समझ गया कि राजा साहब से अब ज़्यादा आग्रह करना व्यर्थ है । जाकर मुनीम को रुपए दिए, और ताँगे की ओर चला । सहसा राजा साहब ने पूछा—“जुलूस तो न निकलेगा न ?”

इंद्रदत्त—“निकलेगा । मैं रोकना चाहूँ, तो भी नहीं रोक सकता ।”

इंद्रदत्त वहाँ से अपने मित्रों को सूचना देने के लिये चले । जुलूस का प्रबंध करने में घंटों की देर लग गई । इधर उनके जाते ही राजा साहब ने जेल के दारोगा को टेलीफ़ोन कर दिया कि सूरदास और सुभागी छोड़ दिए जायँ, और उन्हें बंद गद्दी में बैठाकर उनके घर पहुँचा दिया जाय । जब इंद्रदत्त सवारी, बाजे आदि लिए हुए जेल पहुँचे, तो मालूम हुआ, पिंजरा खाली है, चिड़ियाँ उड़ गईं । हाथ मलकर रह गए । उन्हीं पाँवों पाँदेपुर चले । देखा, तो सूरदास एक नीम के नीचे राख के ढेर के पास बैठा हुआ है । एक ओर सुभागी सिर झुकाए खड़ी है । इंद्रदत्त को देखते ही जगधर और अन्य कई आदमी इधर-उधर से आकर जमा हो गए ।

इंद्रदत्त—“सूरदास, तुमने तो बड़ी जल्दी की । वहाँ लोग तुम्हारा जुलूस निकालने की तैयारियाँ किए हुए थे । राजा साहब ने बाज़ी मार

ली। अब बतलाओ, वे रुपए क्या हों, जो जुलूस के खर्च के लिये जमा किए गए थे ?”

सूरदास—“अच्छा ही हुआ कि मैं यहाँ चुम्के से आ गया। नहीं तो सहर-भर में घूमना पड़ता ! जलूस बड़े-बड़े आदमियों का निकलता है कि अंधे भिखारियों का। आप लोगों ने जरीबाना देकर छुड़ा दिया, यही कौन-कम धरम किया।”

इंद्रदत्त—“अच्छा बताओ, ये रुपए क्या किए जायँ ? तुम्हें दे दूँ ?”

सूरदास—“कितने रुपए होंगे ?”

इंद्रदत्त—“कोई तीन सौ होंगे।”

सूरदास—“बहुत हैं। इतने में भैरों की दूकान मजे में बन जायगी।”

जगधर को बुरा लगा, बोला—“पहले अपनी भोपड़ी को ठीक फिकिर करो।”

सूरदास—“मैं इसी पेड़ के नीचे पड़ रहा कहूँगा, या पीपल के दालान में।”

जगधर—“जिसकी दूकान जली है, वह बनवाएगा, तुम्हें क्या चिंता है ?”

सूरदास—“जली तो है मेरे ही कारन !”

जगधर—“तुम्हारा घर भी तो जला है।”

सूरदास—“यह भी बनेगा, लेकिन पीछे से। दूकान न बनी, तो भैरों को कितना घाटा होगा ! मेरी भीख तो एक दिन भी बंद न होगी।”

जगधर—“बहुत सराहने से भी आदमी का मन बिगड़ जाता है। तुम्हारी भलमनसी का लोग बखान करने लगे, तो अब तुम सोचते होगे कि ऐसा काम कहूँ, जिसमें और बढ़ाई हो। इस तरह दूमरों की ताली पर नाचना न चाहिए।”

इंद्रदत्त—“सूरदास, तुम इन लोगों को बकने दो, तुम ज्ञानी हो, ज्ञान-

पक्ष को मत द्योवो । ये रुपए तुम्हारे पाम रक्खे जाता हूँ; जो इच्छा हो, करना ।”

इंद्रदत्त चला गया, तो सुभागी ने सूरदास से कहा—“उसकी दूकान बनवाने का नाम न लेना ।”

सूरदास—“मेरे घर से पहले उसकी दूकान बनेगी । यह बदनामी सिर पर कौन ले कि सूरदास ने भैरों का घर जनवा दिया । मेरे मन में यह बात समा गई है कि हमों में से किसी ने उसकी दूकान जलाई ।”

सुभागी—“उममें तुम कितना ही दवो, पर वह तुम्हारा दुममन ही बना रहेगा । कुत्ते की पूँछ कभी सीधी नहीं होती ।” ✓

सूरदास—“तुम दोनो फिर एक हो जायांगे, तब तुममे पूछूँगा ।”

सुभागी—“भगवान मार डालें, पर उसका मुँह न दिखावें ।”

सूरदास—“मैं कइ देता हूँ, एक दिन तू भैरों के घर की देवी बनेगी ।”

सूरदास रुपए लिए हुए भैरों के घर की ओर चला । भैरों रपट करने को जाना तो चाहता था; पर शंका हो रही थी कि कहीं सूरदास की भोपची की भी बात चली, तो क्या जवाब देंगा । बार बार इरादा करके रुक जाता था । इतने में सूरदास को सामने आते देखा, तो हक्का बक्का रह गया । विस्मित होकर बोला—“अरे, क्या जरीबाना दे आया क्या ?”

बुढ़िया बोली—“बेटा, इसे जरूर किसी देवता को इष्ट है, नहीं तो वहाँ से आता !”

सूरदास
हूँ, मुझे
कहा—“भैरों, मैं ईश्वर को बीच में डालकर कहता हूँ कि तुम्हारी दूकान किसने जलाई । तुम मुझे बताओ, पर मेरी जानकारी में यह बात कभी न होने सकता हूँ कि यह किसी मेरे हित का काम है ।”

सूरदास बताओ कि तुम छूट कैसे आए । मुझे तो यही

की इच्छा । सहर के कुछ धर्मात्मा आदमियों के

आपस में चंदा करके मेरा जरीबाना भी दे दिया, और कोई तीन सौ रुपए जो बच रहे हैं, मुझे दे गए हैं। मैं तुमसे यह कहने आया हूँ कि तुम ये रुपए लेकर अपनी दूकान बनवा लो, जिसमें तुम्हारा हरज न हो। मैं सब रुपए ले आया हूँ।”

भैरों भौचक्का होकर उसकी ओर तारुने लगा, जैसे कोई आदमी आकाश से मोतियों की वर्षा होते देखे। उसे शंका हो रही थी कि इन्हें षटोहँ या नहीं, इनमें कोई रहस्य तो नहीं है, इनमें कोई जहरीला कीड़ा तो नहीं छिपा है, कहीं इनको बटोरने से मुझ पर कोई आफत तो न आ जायगी। उसके मन में प्रश्न उठा, यह अंधा सचमुच मुझे रुपए देने के लिये लाया है, या मुझे ताना दे रहा है। ज़रा इसका मन टटोलना चाहिए। बोला—“तुम अपने हाए रखो, यहाँ कोई रुपयों के भूखे नहीं हैं। प्यासों मरते भी हों, तो दुपमन के हाथ से पानी न पिएँ।”

सूरदास—“भैरों, हमारी-तुम्हारी दुसमनी कैसी? मैं तो किसी को अपना दुसमन नहीं देखता! चार दिन की जिंदगानी के लिये क्या किसी से दुसमनी की जाय! तुमने मेरे साथ कोई बुराई नहीं की। तुम्हारी जगह मैं होता, और समझना कि तुम मेरी घरवाली को बहकाए लिए जाते हो, तो मैं भी यही करता, जो तुमने किया। अपनी आबरू किसको प्यारी नहीं होती! जिसे अपनी आबरू प्यारी न हो, उसकी गिनती आदमियों में नहीं, पशुओं में है। तुमसे सच कहता हूँ: तुम्हारे ही लिये मैंने ये रुपए लिए, नहीं तो मेरे लिये तो पेड़ की छड़ें बहूत थी। मैं जानता हूँ, अभी तुम्हें मेरे ऊपर संदेह हो रहा है, लेकिन कभी-न-कभी तुम्हारा मन मेरी ओर से साक हो जायगा। ये रुपए लो, और भगवान का नाम लेकर दूकान बनवाने में हाथ लगा दो। कम पढ़ने वाला भगवान ने इतनी मदद की है, वही भगवान और मदद भी करेगा।”

भैरों को इन वाक्यों में सहृदयता और सज्जनता की भक्तिक दिव्यता की सत्य विश्वासोत्पादक होता है। नरम होकर बोला—“आओ, बैठो, बिलकुल

पियो, कुछ बातें हों, तो समझ में आए। तुम्हारे मन का मेद ही नहीं खुलता। दुसमन के साथ तो कोई भलाई नहीं करता, तुम मेरे साथ क्यों इतनी मेहरबानी करते हो ?”

सूरदास—“तुमने मेरे साथ कौन-सी दुसमनी की ! तुमने वही किया, जो तुम्हारा धरम था। मैं रात-भर हिरासत में बँठा यही सोचता रहा कि तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हो, मैंने तो तुम्हारे साथ कोई बुराई नहीं की, तो मुझे मालूम हुआ कि तुम मेरे साथ कोई बुराई नहीं कर रहे हो। यही तुम्हारा धरम है। औरत के पीछे तो खून हो जाता है। तुमने नाजिस ही कर दी, तो कौन बुरा काम किया ! वस, अब तुमसे मेरी यही बिनती है कि जिस तरह कल भरी अदालत में पंचों ने मुझे निरपराध कह दिया, उसी तरह तुम भी मेरी ओर से अपना मन साफ़ कर लो। मेरी इससे भी बड़ी दुर्गत हो, अगर मैंने तुम्हारे साथ कोई घाट किया हो। हाँ, मुझसे एक ही बात नहीं हो सकती। मैं सुभागी को अपने घर से निकाल नहीं सकता। डरता हूँ कि कोई आद न रहेगी, तो न-जाने उसकी क्या दशा हो। मेरे यहाँ रहेगी, तो कौन जाने कभी तुम्हीं उसे फिर रख लो।”

भैरों का मलिन हृदय इस आंतरिक निर्मलता से प्रतिबिम्बित हो गया। आज पहली बार उसे सूरदास की नेकनीचती पर विश्वास हुआ। सोचा—“अगर इसका दिल साफ़ न होता, तो मुझसे ऐसी बातें क्यों करता। मेरा कोई डर तो इसे है नहीं। मैं जो कुछ कर सकता था, कर चुका। इसके साथ तो सारा सहर है। सबों ने जरीवाना अदा कर दिया। ऊपर से कई सौ रुपए और दे गए। मृदुल्ले में भी उसकी धाक फिर बँठ गई। चाहे तो बात-की बात में मुझे बिगाड़ सकता है। नीयत साफ़ न होती, तो अब सुभागी के साथ आराम से रहता। अंधा है, अपाहिज है, भीख माँगता है, पर उसकी कितनी मरजाद है, बड़े-बड़े आदमी आव-भगत करते हैं ! मैं कितना अधम, नीच आदमी हूँ, पैसे के लिये रात-दिन दगा-फरेब करता रहता हूँ। कौन-सा पाप है, जो मैंने नहीं किया ! इस बिचारे का घर

जलाया, एक बार नहीं, दो बार; इसके रूप उठा ले गया। यह मेरे साथ नेकी ही करता चला आता है। सुभागी के बारे में मुझे सक-ही-सक था। अगर कुछ नीयत बढ़ होती, तो इसका हाथ किसने पकड़ा था, सुभागी को खुले खजाने रख लेता। अब तो अदालत कचहरी का भी डर नहीं रहा।” यह सोचता हुआ वह सूरदास के पास आकर बोला—“सूर, अब तक मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ बुराई-भलाई की, उसे माफ़ करो। आज से अगर तुम्हारे साथ कोई बुराई कहूँ, तो भगवान मुझसे समझें। ये रूप मुझे मत दो, मेरे पाम रूप हैं। ये भी तुम्हारे ही रूप हैं। दूकान बनवा लूँगा। सुभागी पर भी मुझे अब कोई संदेह नहीं रहा। मैं भगवान को बीच में डालकर कहता हूँ, अब मैं कभी उसे कोई कड़ी बात तक न कहूँगा। मैं अब तक धोखे में पड़ा हुआ था। सुभागी को मेरे यहाँ आने पर राजी कर दो। वह तुम्हारी बात को नहीं न करेगी।”

सूरदास—“राजी ही है, बस उसे यही डर है कि तुम फिर मारने-पीटने लगोगे।”

भैरों—“सूर, अब मैं उसे भी पहचान गया। मैं उसके जोग नहीं था। उसका ब्याह तो किसी धर्मात्मा आदमी से होना चाहिए था। (धीरे से) आज तुमसे कहता हूँ, पहली बार भी मैंने ही तुम्हारे घर में आग लगाई थी, और तुम्हारे रूप चुराए थे।”

सूरदास—“उन वानों को भूल जाओ भैरों! मुझे सब मालूम है। संसार में कौन है, जो कहे कि मैं गंगाजन हूँ। जब बड़े-बड़े शत्रु सन्यासी माया-मोह में फँसे हुए हैं, तो हमारी-तुम्हारी क्या बात है! हमारी बड़ी भूल यही है कि खेल को खेल की तरह नहीं खेलते। खेल में धाँधली करके कोई जीत ही जाय, तो क्या हाथ आएगा। खेलना तो इस तरह चाहिए कि निगाह जीत पर रहे, पर हार में घबराए नहीं, ईमान को न छोड़ें। जीतकर इतना न इतनाए कि अब कभी हार होगी ही नहीं। यह हार-जीत तो जिदगानी के साथ है। हाँ, एक सत्ताह की बात

कहता हूँ । तुम ताड़ी की दूकान छोड़कर कोई दूसरा रोजगार क्यों नहीं करते ?”

भैरों—“जो कदो, वह कहूँ । यह रोजगार है खराब । रात-दिन जुआरी, चोर, बदमास आदमियों का ही साथ रहता है । उन्हीं की बातें सुनो, उन्हीं के ढंग सीखो । अब मुझे मालूम हो रहा है कि इसी रोजगार ने मुझे चौपट किया । बताओ, क्या कहूँ ?”

सूरदास—“लकड़ी का रोजगार क्यों नहीं कर लेते ? घुग नहीं है । आजकल यहाँ परदेसी बहुत आँगे, बिक्री भी अच्छी होगी । जहाँ ताड़ी की दूकान थी, वहीं एक बाड़ा बनवा दो, और इन रुपयों से लकड़ी का काम करना सुरू कर दो ।”

भैरों—“बहुत अच्छी बात है । मगर ये रुपए अपने ही पास रखो । मेरे मन का क्या ठिकाना । रुपए पाकर कोई और बुराई न कर बैठें । मेरे-जैसे आदमी को तो कभी आधे पेट के सिवा भोजन न मिलना चाहिए । ऐसे हाथ में आए, और सनक सवार हुई ।”

सूरदास—“मेरे घर न द्वार, रखूँगा कहाँ ?”

भैरों—“इससे तुम अपना घर बनवा लो ।”

सूरदास—“तुम्हें लकड़ी का दूकान से नफा हो, तो बनवा देना ।”

भैरों—“सुभागी को समझा दो ।”

सूरदास—“समझा दूँगा ।”

सूरदास चला गया । भैरों घर गया, तो बुढ़िया बोली—“तुम्हसे मेल करने आया था न ?”

भैरों—“हाँ, क्यों न मेल करेगा, मैं बड़ा लाट हूँ न । बुढ़ापे में तुम्हें और कुछ नहीं सूझता । यह आदमी नहीं, साधू है !”

फैक्टरी करीब-करीब तैयार हो गई थी। अब मशीनें गड़ने लगीं। पहले तो मजदूर, मिस्त्री आदि प्रायः मिल के बरामदों ही में रहते थे, वहीं पेड़ों के नीचे खाना पकाते और सोते, लेकिन जब उनकी संख्या बहुत बढ़ गई, तो मुहल्ले में मकान ले-लेकर रहने लगे। पाँडेपुर छोटी-सी बस्ती तो थी ही, वहाँ इतने मकान कहाँ थे, नतीजा यह हुआ कि मुहल्ले-वाले किराए के लालच से परदेसियों को अपने-अपने घरों में ठहराने लगे। कोई परदे की दीवार खिंचवा लेता था, कोई खुद भापड़ा बनाकर उसमें रहने लगता, और मकान भड़तों को दे देता। भैरों ने लकड़ी की दूकान खोल ली थी। वह अपनी मा के साथ वहीं रहने लगा, अपना घर किराए पर दे दिया। ठाकुरदान ने अपनी दूकान के सामने एक टट्टी लगाकर गुजर करना शुरू किया, उसके घर में एक ओवरसियर आ डटे। जगधर सबसे लोभी था, उसने सारा मकान उठा दिया, और आप एक फूस के छप्पर में निर्वाह करने लगा। नायकराम के बरामदे में तो नित्य एक बरात ठहरती थी। यहाँ तक लोभ ने लोगों को धेरा कि बजरंगी ने भी मकान का एक हिस्सा उठा दिया। हाँ, सूरदास ने किसी को नहीं टिकाया। वह अपने नए मकान में, जो इंदुरानी के गुप्त दान से बना था, सुभागी के साथ रहता था। सुभागी अभी तक भैरों के साथ रहने पर राज़ी न हुई थी। हाँ, भैरों की आमदरफ्त अब सूरदास के घर अधिक रहती थी।

कारखाने में अभी मशीनें न गड़ी थीं, पर उसका फैलाव दिन-दिन बढ़ता जाता था। सूरदास की चाक्री पाँच बीघे ज़मीन भी उसी धारा के अनुषार मिल के अधिकार में आ गई। सूरदास ने सुना, तो हाथ पलकर

रह गया। पन्द्रताने लगा कि जॉन साहब ही से क्यों न सौदा कर लिया ! पाँच हजार देते थे। अब बहुत मिलेंगे, दो-चार सौ रुपए मिल जायेंगे। अब कोई आंदोलन करना उसे व्यर्थ मालूम होता था। जब पहले ही कुछ न कर सका, तो अब की क्या कर लूंगा। पहले ही यह शंका थी, वह पूरी हो गई।

दोपहर का समय था। सूरदास एके पेड़ के नीचे बैठा भ्रूणियाँ ले रहा था कि इतने में तहसील के एक चपरासी ने आकर उसे पुकारा, और एक सरकारी परवाना दिया। सूरदास समझ गया कि हो-न-हो ज़मीन ही का कुछ झगड़ा है। परवाना लिए हुए मिल में आया कि किसी बाबू से पढ़-वाए। मगर कचहरी की सुबोध लिपि बाबुओं से क्या चलती। कोई कुछ न बता सका। हारकर लौट रहा था कि प्रभु सेवक ने देख लिया। तुरंत अपने कमरे में बुला लिया, और परवाने को देखा। लिखा हुआ था— अपनी ज़मीन के मुआवज़े के १००० रुपए तहसील में आकर ले जाओ।

सूरदास—“कुल एक हजार है।”

प्रभु सेवक—“हाँ, इतना ही तो लिखा है।”

सूरदास—“तो मैं रुपए लेने न जाऊँगा। साहब ने पाँच हजार देने कहे थे, उनके एक हजार रहे, घूसघास में सौ-पचास और उड़ जायेंगे। सरकार का खजाना खाली है, भर जायगा।”

प्रभु सेवक—“रुपए न लोगे, ज़ब्त हो जायेंगे। यहाँ तो सरकार इसी-ताक में रहती है कि किसी तरह प्रजा का धन उड़ा ले। कुछ टैक्स के बहाने से, कुछ रोज़गार के बहाने से, कुछ किसी बहाने से हज़म कर लेती है।”

सूरदास—“गरोबों की चीज लेती है, तो बाजार-भाव से दाम न देना चाहिए? एक तो जबरजस्ती ज़मीन ले ली, उस पर मनमाना दाम दे दिया। यह तो कोई न्याय नहीं है।”

प्रभु सेवक—“सरकार यहाँ न्याय करने नहीं आई है भाई, राज्य करने आई है। न्याय करने से उसे कुछ मिलता है? कोई समय वह था,

जब न्याय को राज्य की बुनियाद समझा जाता था। अब वह ज़माना नहीं है। अब व्यापार का राज्य है, और जो इस राज्य को स्वीकार न करे, उसके लिये तारों का निशाना मारनेवाली तोपें हैं। तुम क्या कर सकते हो? दीवानी में मुकदमा दायर करोगे, वहाँ भी सरकार ही के नौकर-चाकर न्याय-पद पर बैठे हुए हैं।”

सूरदास — “मैं कुछ न लूँगा। जब राजा ही अधर्म करने लगा, तो पूरजा कहाँ तक जान बचाती फिरेगी?”

प्रभु सेवक — “इससे फ़ायदा क्या? एक हजार मिलते हैं, ले लो; भागते भूत की लँगोटी ही भली।”

सहसा इंद्रदत्त आ पहुँचे और बोले — “प्रभु, आज डेरा कूच है, राजपूताना जा रहा हूँ।”

प्रभु सेवक — “व्यर्थ जाते हो। एक तो ऐसी सख्त गरमी, दूसरे वहाँ की दशा अब बढ़ी भयानक हो रही है। नाहक कहीं फँसफँसा जाओगे।”

इंद्रदत्त — “यस, एक बार विनयनिह से मिलना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि उनके स्वभाव, चरित्र, आचार-विचार में इतना परिवर्तन, नहीं रूपांतर, कैसे हो गया।”

प्रभु सेवक — “ज़रूर कोई-न-कोई रहस्य है। प्रलोभन में पड़नेवाला आदमी तो नहीं है। मैं तो उनका परम भक्त हूँ। अगर वह विचलित हुए, तो मैं समझ जाऊँगा कि धर्मनिष्ठा का संसार से लोप हो गया।”

इंद्रदत्त — “यह न कहो प्रभु, मानव-चरित्र बहुत ही द्रव्य वस्तु है। मुझे तो विनय की काया-पलट पर इतना क्रोध आता है कि पाऊँ, तो गोली मार दूँ। हाँ, संतोष इतना ही है कि उनके निकल जाने का इस संस्था पर कोई अग्र नहीं पड़ सकता। तुम्हें तो मालूम है, हम लोगों ने बंगाल में प्राणियों के उद्धार के लिये कितना अगोरथ प्रयत्न किया। कई-कई दिन तक तो हम लोगों को दाना तक न मयस्सर होता था?”

सूरदास—“भैया, कौन लोग इस भाँति गरीबों का पालन करते हैं।”

इंद्रदत्त—“अरे सूरदास ! तुम यहाँ कोने में खड़े हो ! मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं । कहो, सब कुशल है न ?”

सूरदास—“सब भगवान की दया है । तुम अभी किन लोगों की बात कह रहे थे ?”

इंद्रदत्त—“अपने ही साथियों की । कुँवर भरतसिंह ने कुछ जवान आदमियों को संगठित करके एक संगत बना दी है, उसके खर्च के लिये थोड़ी-सी ज़मीन भी दान कर दी है । आजकल हम लोग कोई सौ आदमी हैं । देश की यथाशक्ति सेवा करना ही हमारा परम धर्म और व्रत है । इस वक्त हममें से कुछ लोग तो राजपूताना गए हुए हैं, और कुछ लोग पंजाब जहाँ सरकारी फ़ौज ने प्रजा पर गोलियाँ चला दी हैं ।”

सूरदास—“भैया, यह तो बड़े पुत्र का काम है । ऐसे महात्मा लोगों के तो दरसन करने चाहिए । तो भैया, तुम लोग चंदे भी उगाहते, होंगे ?”

इंद्रदत्त—“हाँ, जिसकी इच्छा होती है, चंदा भी दे देता है; लेकिन हम लोग छुद नहीं माँगते फिरते ।”

सूरदास—“मैं आप लोगों के साथ चलूँ, तो आप मुझे रक्खेंगे ? यहाँ पढ़े-पढ़े अपना पेट पालता हूँ, आपके साथ रहूँगा, तो आदमी हो जाऊँगा ।”

इंद्रदत्त ने प्रभु सेवक से अँगरेज़ी में कहा—“कितना भोला आदमी है । सेवा और त्याग की सदेह मूर्ति होने पर भी ग़रूर छू तक नहीं गया, अपने सत्कार्य का कुछ मूल्य नहीं समझता । परोपकार इसके लिये कोई इच्छित कर्म नहीं रहा, इसके चरित्र में मिल गया है ।”

सूरदास ने फिर कहा—“और कुछ तो न कर सकूँगा, अपढ़, गँवार ठहरा, हाँ, जिसके सिरहाने बैठा दीजिएगा, पंखा झलता रहूँगा, पीठ पर जो कुछ लाद दीजिएगा, लिए फिरूँगा ।”

इंद्रदत्त—“तुम सामान्य रीति से जो कुछ करते हो, वह उससे कहीं

बढ़कर है, जो हम लोग कभी-कभी विशेष अवसरों पर करते हैं। दुश्मन के साथ नेकी करना रोगियों की सेवा से छोटा काम नहीं है।”

सूरदास का मुख-मंडल खिल उठा, जैसे किसी कवि ने किसी रसिक से दाद पाई हो ! बोला—“भैया, हमारी क्या बात चलाते हो, जो आदमी पेट पालने के लिये भीख माँगेगा, वह पुत्र-धरम क्या करेगा। बुरा न मानो, तो एक बात कहूँ। छोटा मुँह बड़ी बात है; लेकिन आपका हुकुम हो, तो मुझे मावजे के जो रूप मिले हैं, उन्हें आपकी संगत की भेट कर दूँ।”

इंद्रदत्त—“कैसे रूप ?”

प्रभु सेवक—“इसकी कथा बड़ी लंबी है। वस, इतना ही समझ लो कि पापा ने राजा महेंद्रकुमार की सहायता से इसकी जो ज़मीन ले ली थी, उसका एक हजार रुपया इसे सुआवज़ा दिया गया है। यह मिल उसी लूट के माल पर बन रही है।”

इंद्रदत्त—“तुमने अपने पापा को मना नहीं किया ?”

प्रभु सेवक—“खुदा की कसम, मैं और सोकी, दोनो ही ने पापा को बहुत रोका; पर तुम उनकी आदत जानते ही हो, कोई धुन सवार हो जाती है, तो किसी की नहीं सुनते।”

इंद्रदत्त—“मैं तो अपने बाप से लड़ जाता, मिल बनती या भाड़ में जाती। ऐसी दशा में तुम्हारा कम-से-कम यह कर्तव्य था कि मिल से विलकुल अलग रहते। बाप की आज्ञा मानना पुत्र का धर्म है, यह मानता हूँ; लेकिन जब बाप अन्याय करने लगे, तो लड़का उसका अनुगामी बनने के लिये बाध्य नहीं। तुम्हारी रचनाओं में तो एक-एक शब्द से नैतिक विज्ञान टरकता है, ऐसी उद्दान भरते हो कि हरिदचंद्र और हुसैन भी मात हो जायें; मगर मालूम होता है, तुम्हारी समस्त शक्ति शब्द-योजना ही में टड़ जाती है, कियाशीलता के लिये कुछ बाकी नहीं बचता। यथार्थ तो यह है कि तुम अपनी रचनाओं की गर्द को भी नहीं पहुँचते। वस, ज़वान

के शेर हो। सूरदास, हम लोग तुम-जैसे गरीबों से चंदा नहीं लेते ! हमारे दाता धनी लोग हैं।”

सूरदास—“भैया, तुम न लोगे, तो कोई चोर ले जायगा। मेरे पास रुपयों का काम ही क्या है। तुम्हारी दया से पेट-भर अन्न मिल ही जाता है, रहने को झोपड़ी बन ही गई है, और क्या चादिए। किसी अच्छे काम में लग जाना इससे कहीं अच्छा है कि चोर उठा ले जायँ। मेरे ऊपर इतनी दया करो।”

इंद्रदत्त—“अगर देना ही चाहते हो, तो कोई कुआँ खुदवा दो। बहुत दिनों तक तुम्हारा नाम रहेगा।”

सूरदास—“भैया, मुझे नाम की भूख नहीं है। वहाने मत करो, ये रुपए लेकर अपनी संगत में दे दो। मेरे सिर से बोझ टल जायगा।”

प्रभु सेवक—(अँगरेज़ी में) “मित्र, इसके रुपए ले लो, नहीं तो इसे चैन न आएगा। इस दयाशीलता को देवोपम कहना उसका अपमान करना है। मेरी तो कल्पना भी वहाँ तक नहीं पहुँचती। ऐसे-ऐसे मनुष्य भी संसार में पड़े हुए हैं। एक हम हैं कि अपने भरे हुए थाल में से एक टुकड़ा उठाकर फेक देते हैं, तो दूसरे दिन पत्रों में अपना नाम देखने को दौड़ते हैं। संपादक अगर उस समाचार को मोटे अक्षरों में प्रकाशित न करे, तो उसे गोली मार दें। पवित्र आत्मा है !”

इंद्रदत्त—“सूरदास, अगर तुम्हारी यही इच्छा है, तो मैं रुपए ले लूँगा; लेकिन इस शर्त पर कि तुम्हें जब कोई ज़रूरत हो, हमें तुरंत सूचना देना। मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि शीघ्र ही तुम्हारी कुटी भक्तों का तीर्थ बन जायगी, और लोग तुम्हारे दर्शनों को आया करेंगे।”

सूरदास—“तो मैं आज रुपए लाऊँगा।”

इंद्रदत्त—“अकेले न जाना, नहीं तो कचहरी के कुत्ते तुम्हें बहुत दिक करेंगे। मैं तुम्हारे साथ चलेगा।”

सूरदास—“अब एक अरज आपसे भी है साहब-आप पुतलीघर के!

मजूरों के लिये घर क्यों नहीं बनवा देते ? वे सारी बस्ती में फैले हुए हैं, और रोज ऊधम मचाते रहते हैं । हमारे मुहल्ले में किसी ने औरतों को नहीं छेड़ा था, न कभी इतनी चोरियाँ हुईं, न कभी इतने धड़ल्ले से जुआ हुआ, न सरावियों का ऐसा हुल्लड़ रहा । जब तक मजूर लोग यहाँ काम पर नहीं आ जाते, औरतें घरों से पानी भरने नहीं निकलतीं । रात को इतना हुल्लड़ होता है कि नींद नहीं आती । किसी को समझाओ, तो लड़ने पर उतारू हो जाता है ।”

यह कहकर सूरदास चुप हो गया, और सोचने लगा, मैंने बात बहुत बढ़ाकर तो नहीं कही ! इंद्रदत्त ने प्रभु सेवक को तिरस्कार-पूर्ण लोचनों से देखकर कहा—“भई, यह तो अच्छी बात नहीं । अपने पापा से कहो, इसका जल्दी प्रबंध करें । न-जाने तुम्हारे वे सब सिद्धांत क्या हो गए । बैठे-बैठे यह सारा माजरा देख रहे हो, और कुछ करते-धरते नहीं ।”

प्रभु सेवक—“मुझे तो सिर से इस काम से घृणा है, मैं न इसे पसंद करता हूँ, और न इसके योग्य हूँ । मेरे जीवन का सुख-स्वर्ग तो यही है कि किसी पहाड़ी के दामन में एक जलधारा के तट पर, छोटी-सी भोपड़ी बनाकर पड़ा रहूँ । न लोक की चिंता हो, न परलोक की । न अपने नाम को कोई रोनेवाला हो, न हँसनेवाला । यही मेरे जीवन का उच्चतम आदर्श है । पर उस आदर्श को प्राप्त करने के लिये जिस संयम और उद्योग की ज़रूरत है, उससे वंचित हूँ । खैर, सच्ची बात तो यह है कि इस तरफ़ मेरा ध्यान ही नहीं हुआ । मेरा तो यहाँ आना-न-आना दोनो बराबर है । केवल पापा के लिहाज़ से चला आता हूँ । अधिकांश समय यही सोचने में काटता हूँ कि क्योंकि इस क़द से रिहाई पाऊँ । आज ही पापा से कहूँगा ।”

इंद्रदत्त—“हाँ, आज ही कहना । तुम्हें संकोच हो, तो मैं कह दूँ ?”

प्रभु सेवक—“नहीं जी, इसमें क्या संकोच है । इससे तो मेरा रंग और लज जायगा ! पापा को ज़्यादा दोगा, अब दसधा मन लगने लगा ।

कुछ इसने कहा तो ! उन्हें तो मुझसे यही रोना है कि मैं किसी बात में बोलता ही नहीं ।”

इंद्रदत्त यहाँ से चले, तो सूरदास बहुत दूर तक उनके साथ सेवा-समिति की बातें पूछता हुआ चला आया । जब इंद्रदत्त ने बहुत आग्रह किया, तो लौटा । इंद्रदत्त वहीं सड़क पर खड़ा उस दुर्बल, दीन प्राणी को हवा के झोंकों से लड़खड़ाते, वृक्षों की छाँह में विलीन होते देखता रहा । शायद यह निश्चय करना चाहता था कि वह कोई देवता है या मनुष्य ।

प्रभु सेवक ने घर आते ही मकानों का जिक्र छेड़ दिया। जॉन सेवक यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए कि अब इसने कारखाने की ओर ध्यान देना शुरू किया। बोले—“हाँ, मकानों का बनाना बहुत ज़रूरी है। इंजीनियर से कहो, एक नक्शा बनाएँ। मैं प्रबंधकारिणी समिति के सामने इस प्रस्ताव को रखूँगा। कुलियों के लिये अलग-अलग मकान बनवाने की ज़रूरत नहीं। लंबे-लंबे बैरक बनवा दिए जायें, ताकि एक-एक कमरे में १०-१२ मज़दूर रह सकें।”

प्रभु सेवक—“लेकिन बहुत-से कुली ऐसे भी तो होंगे, जो बाल-बच्चों के साथ रहना चाहेंगे।”

मिसेज़ सेवक—“कुलियों के बाल-बच्चों को वहाँ जगह दी जायगी, तो एक शहर आवाद हो जायगा। तुम्हें उनसे काम लेना है कि उन्हें बसाना। है जैसे फ़ौज के सिपाही रहते हैं, उसी तरह कुली भी रहेंगे। हाँ, एक छोटा-सा चर्च ज़रूर होना चाहिए। पादरी के लिये एक मकान होना भी ज़रूरी है।”

इश्वर सेवक—“श्रुदा तुम्हें सलामत रखे। बेटी, तेरी यह राय मुझे बहुत पसंद आई। कुलियों के लिये धार्मिक भोजन शारीरिक भोजन से कम आवश्यक नहीं। प्रभु मसीह, मुझे अपने दामन में छिपा। कितना मुँदर प्रस्ताव है! चित्त प्रसन्न हो गया। वह दिन कब आएगा, जब कुलियों के हृदय मसीह के उपदेशों से तृप्त हो जायेंगे।”

जॉन सेवक—“लेकिन यह तो विचार कीजिए कि मैं यह सांप्रदायिक प्रस्ताव समिति के सम्मुख कैसे रख सकूँगा। मैं अकेला तो यह कुछ नहीं हूँ। अन्य मंत्रों ने विरोध किया, तो उन्हें क्या जवाब दूँगा? मेरे

सिवा समिति में और कोई किश्चियन नहीं है। नहीं, मैं इस प्रस्ताव को रुदापि समिति के सामने न रक्खूँगा। आप स्वयं समझ सकते हैं कि इस प्रस्ताव में कितना धार्मिक पक्षपात भरा हुआ है !”

मिसेज़ सेवक—“जब कोई धार्मिक प्रश्न आता है, तो तुम उसमें इब्बाहमइब्बाह मोन-मेख निकालने लगते हो। हिंदू-कुली तो तुरंत किसी घृत्त के नीचे दो-चार इंट-पत्थर रखकर जल चढ़ाना शुरू कर देंगे, मुसल-मान लोग भी खुले मैदान में नमाज़ पढ़ लेंगे, तो फिर चर्च से किसी को क्या आपत्ति हो सकती है !”

ईश्वर सेवक—“प्रभु मसीह, मुझ पर अपनी दया-दृष्टि कर। वाइविल के उपदेश प्राणिमात्र के लिये शांतिप्रद हैं। उनके प्रचार में किसी को कोई एतराज़ नहीं हो सकता। और, अगर एतराज़ हो भी, तो तुम इस बेलीब से उसे रद्द कर सकते हो कि राजा का धर्म भी राज़ा है। आज़िर सरकार ने धर्म-प्रचार का विभाग खोला है, तो कौन एतराज़ करता है, और करे भी, तो कौन उसे सुनता है? मैं आज ही इस विषय को चर्च में पेश करूँगा, और अधिकारियों को मज़बूर करूँगा कि वे कंपनी पर अपना दबाव डालें। मगर यह तुम्हारा काम है, मेरा नहीं; तुम्हें खुद इन बातों का खयाल होना चाहिए। न हुए मि० क्लार्क इस वक्त, !”

मिसेज़ सेवक—“वह होते, तो कोई दिक्कत ही न होती।”

जॉन सेवक—“मेरी समझ में नहीं आता कि मैं इस तजवीज़ को कैसे पेश करूँगा। अगर कंपनी कोई मंदिर या मस्जिद बनवाने का निश्चय करती, तो मैं भी चर्च बनवाने पर ज़ोर देता। लेकिन जब तक और लोग अप्रसर न हों, मैं कुछ नहीं कर सकता, और न करना उचित ही समझता हूँ।”

ईश्वर सेवक—“हम औरों के पीछे-पीछे क्यों चलें? हमारे हाथों में दीपक है, कंधे पर लाठी है, कमर में तलवार है, पैरों में शक्ति है, हम क्यों आगे न चलें? क्यों दूसरों का मुँह देखें?”

मि० जॉन सेवक ने पिता से और ज़्यादा तर्क-वितर्क करना व्यर्थ समझा। भोजन के पश्चात् वह आधी रात तक प्रभु सेवक के साथ बैठे हुए भिन्न-भिन्न रूप से नज़रों बनावते-बिगाड़ते रहे—किधर की ज़मीन ली जाय, कितनी ज़मीन काफ़ी होगी, कितना व्यय होगा, कितने मकान बनेंगे। प्रभु सेवक हॉ-हॉ करता जाता था। इन बातों में मन न लगता था। कभी समाचार-पत्र देखने लगता, कभी कोई किताब उलटने-पलटने लगता, कभी उठकर बरामदे में चला जाता। लेकिन धुन सूक्ष्मदर्शी नहीं होती। व्याख्याता अपनी वाणी के प्रवाह में यह कब देखता है कि श्रोताओं में कितनों की आँखें खुली हुई हैं। प्रभु सेवक को इस समय एक नया शीर्षक सूझा था, और उस पर अपने रचना-कौशल की छत्रा दिखाने के लिये वह अधीर हो रहा था। नई-नई उपमाएँ, नई-नई सूक्तियाँ, किसी जलधारा में बहकर आनेवाले फूलों के सदृश उसके मस्तिष्क में दौड़ती चली आती थीं, और वह उनका संचय करने के लिये उकता रहा था; क्योंकि एक बार आकर, एक बार अपनी झलक दिखाकर, वे सदैव के लिये विलुप्त हो जाती हैं। बारह बजे तक वह इसी संकट में पड़ा रहा। न बैठते बनता था, न उठते। यहाँ तक कि उसे झपकियाँ आने लगीं। जॉन सेवक ने भी अब विश्राम करना उचित समझा। लेकिन जब प्रभु सेवक पलंग पर गया, तो निद्रादेवी रुठ चुकी थीं। कुछ देर तक तो उसने देवी को मनाने का प्रयत्न किया, फिर दीपक के सामने बैठकर उसी विषय पर पद्य-रचना करने लगा। एक क्षण में वह किसी दूसरे ही जगत् में था। वह ग्रामीणों की भाँति सराफ़े में पहुँचकर उधकी चमक-दमक पर लट्ठू न हो जाता था। यद्यपि उस जगत् की प्रत्येक वस्तु रसमयी, सुरमित, नेत्र-मधुर, मनोहर मालूम होती थी, पर कितनी ही वस्तुओं को ध्यान से देखने पर ज्ञात होता था कि उन पर केवल सुनहरा आवरण चढ़ा हुआ है; वास्तव में वे या तो पुरानी हैं, आथवा कृत्रिम। हाँ, जब उसे वास्तव में कोई नया रत्न मिल जाता था,

तो उसकी मुख-श्री प्रज्वलित हो जाती थी। रचयिता अपनी रचना का सबसे चतुर पारखी होता है। प्रभु सेवक की कल्पना कभी इतनी ऊँची न उढ़ी थी। एक-एक पद्य लिखकर वह उसे स्वर से पढ़ता और भूमता। जब कविता समाप्त हो गई, तो वह सोचने लगा—देखूँ, इसका कवि-समाज कितना आदर करता है। संपादकों की प्रशंसा का तो कोई मूल्य नहीं। उनमें बहुत कम ऐसे हैं, जो कविता के मर्मज्ञ हों। किसी नए, अपरिचित कवि की सुंदर-से-सुंदर कविता स्वीकार न करेंगे, पुराने कवियों की सड़ी-गली, खोगीर की भरती, सब कुछ शिरोधार्य कर लेंगे। कवि मर्मज्ञ होते हुए भी कृपण होते हैं। छोटे-मोटे तुकवंदी करनेवालों की तारीफ़ भले ही कर दें; लेकिन जिसे अपना प्रतिद्वंद्वी समझते हैं, उसके नाम से कानों पर हाथ रख लेते हैं। कुँवर साहब तो ज़रूर फड़क जायेंगे। काश विनय यहाँ होते, तो मेरी कलम चूम लेते। कल कुँवर साहब से कहूँगा कि मेरा संग्रह प्रकाशित करा दीजिए। नवीन युग के कवियों में तो किसी को मुझसे टकर लेने का दावा हो नहीं सकता, और पुराने ढंग के कवियों से मेरा कोई मुकाबला नहीं। मेरे और उनके क्षेत्र अलग हैं। उनके यहाँ भाषा-लालित्य है, पिंगल की कोई भूल नहीं, खोजने पर भी कोई दोष न मिलेगा, लेकिन उपज का नाम नहीं, मौलिकता का निशान नहीं, वही चबाए हुए कौर चबाते हैं, विचारोत्कर्ष का पता नहीं होता। दस-बीस पद्य पढ़ जाओ, तो कहीं एक बात मिलती है, यहाँ तक कि उपमाएँ भी वही पुरानी-धुरानी, जो प्राचीन कवियों ने बाँध रखी हैं। मेरी भाषा इतनी भँजी हुई न हो, लेकिन भरती के लिये मैंने एक पंक्ति भी नहीं लिखी। कायदा ही क्या ?

प्रातःकाल वह मुँह-हाथ धो कविता जेब में रख, बिना जलपान किए घर से चला, तो जॉन सेवक ने पूछा—“क्या जलपान न करोगे ? इतने सबेरे कहाँ जाते हो ?”

प्रभु सेवक ने रुखाई से उत्तर दिया—“ज़रा कुँवर साहब की तरफ़ जाता हूँ।”

जॉन सेवक—“तो उनसे कल के प्रस्ताव के संबंध में बातचीत करना। अगर वह सहमत हो जायँ, तो फिर किसी को विरोध करने का साहस न होगा।”

मिसेज़ सेवक—“वही चर्च के विषय में न?”

जॉन सेवक—“अजी नहीं, तुम्हें अपने चर्च ही की पढ़ी हुई है। मैंने निश्चय किया है कि पाँडेपुर की बस्ती खाली करा ली जाय, और वहीं कुलियों के मकान बनवाए जायँ। उससे अच्छी वहाँ कोई दूसरी जगह नहीं नज़र आती।”

प्रभु सेवक—“रात को आपने उस बस्ती को लेने की चर्चा न की थी?”

जॉन सेवक—“नहीं, आओ ज़रा यह नज़र देखो। बस्ती के बाहर किसी तरफ़ काफ़ी ज़मीन नहीं है। एक तरफ़ सरकारी पागलखाना है, दूसरी तरफ़ रायसाहब का बाग़, तीसरी तरफ़ हमारी मिला। बस्ती के सिवा और जगह ही कहाँ है? और, बस्ती ही कौन-सी बड़ी! मुश्किल से १५-२० या अधिक-से-अधिक ३० घर होंगे। उनका मुआवज़ा देकर ज़मीन लेने की क्यों न कोशिश की जाय।”

प्रभु सेवक—“अगर बस्ती को उजाड़कर मज़दूरों के लिये मकान बनवाने हैं, तो रहने ही दीजिए; किसी-न-किसी तरह गुज़र तो हो ही रहा है।”

जॉन सेवक—“अगर ऐसी बस्तियों की रक्षा का विचार किया गया होता, तो आज यहाँ एक बँगला भी न नज़र आता। ये बँगले ऊसर में नहीं बने हैं।”

प्रभु सेवक—“मुझे ऐसे बँगले से भोपड़ा ही पसंद है, जिसके लिये कई शरीरों के घर गिराने पड़ें। मैं कुँवर साहब से इस विषय में कुछ न कहूँगा, आप ख़द कहिएगा।”

जॉन सेवक—“यह तुम्हारी अकर्मण्यता है। इसे संतोष और दया कहकर तुम्हें धोखे में न डालूँगा। तुम जीवन की सुख-सामग्रियों तो चाहते हो, लेकिन उन सामग्रियों के लिये जिन साधनों की ज़रूरत है, उनसे दूर भागते हो। हमने तुम्हें क्रियात्मक रूप से कभी धन और विभव से घृणा करते नहीं देखा। तुम अच्छे-से-अच्छा मकान, अच्छे-से-अच्छा भोजन, अच्छे-से-अच्छा वस्त्र चाहते हो, लेकिन बिना हाथ-पैर हिलाए ही चाहते हो कि कोई तुम्हारे मुँह में शहद और शर्वत टपका दे।”

प्रभु सेवक—“रस्म-रिवाज से विवश होकर मनुष्य को बहुधा अपनी आत्मा के विरुद्ध आचरण करना पड़ता है।”

जॉन सेवक—“जब सुख-भोग के लिये तुम रस्म-रिवाज से विवश हो जाते हो, तो सुख-भोग के साधनों के लिये क्यों उन्हीं प्रथाओं से विवश नहीं होते? तुम मन और वचन से वर्तमान सामाजिक प्रणाली की कितनी ही उपेक्षा क्यों न करो, मुझे ज़रा भी आपत्ति न होगी। तुम इस विषय पर व्याख्यान दो, कविताएँ लिखो, निबंध रचो, मैं खुश होकर उन्हें पढ़ूँगा, और तुम्हारी प्रशंसा करूँगा; लेकिन कर्मक्षेत्र में आकर उन भावों को उसी भाँति भूल जाओ, जैसे अच्छे-से-अच्छा सूट पहनकर मोटर पर सैर करते समय तुम त्याग, संतोष और आत्मनिग्रह को भूल जाते हो।”

प्रभु सेवक और कितने ही विलास-भोगियों की भाँति सिद्धांत-रूप से खनवाद के क्रायल थे। जिन परिस्थितियों में उनका लालन-पालन हुआ था, जिन संस्कारों से उनका मानसिक और आभिक विकास हुआ था, उनसे मुक्त हो जाने के लिये जिस नैतिक साहस की, उद्दंडता की ज़रूरत है, उससे वह रहित थे। वह विचार-क्षेत्र में त्याग के भावों को स्थान देकर प्रसन्न होते थे, और उन पर गर्व करते थे। उन्हें शायद कभी सूझा ही न था कि इन भावों को व्यवहार-रूप में भी लाया जा सकता है। वह इतने संयमशील न थे कि अपनी विलासिता को उन भावों पर बलिदान कर देते। साम्यवाद उनके लिये मनोरंजन का एक विषय था, और बस।

आज तक कभी किसी ने उनके आचरण की आलोचना न की थी, किसी ने उनको व्यंग्य का निशाना न बनाया था, और मित्रों पर अपने विचार-स्वातंत्र्य की धाक जमाने के लिये उनके विचार काफ़ी थे। कुँवर भरतसिंह के संयम और विराग का उन पर इसलिये असर न होता था कि वह उन्हें उच्चतर श्रेणी का मनुष्य समझते थे। अशक्तियों की धैली मखमल की हो या खहर की, अधिक अंतर नहीं। पिता के मुख से यह व्यंग्य सुनकर ऐसा तिनमिला उठे, मानो चाबुक पड़ गया हो। आग चाहे फूस को न जला सके, लोहे की कील मिट्टी में चाहे न समा सके, काँच चाहे पत्थर की चोट से न टूट सके, व्यंग्य विरले ही कभी हृदय को प्रज्वलित करने, उसमें चुभने और उसे चोट पहुँचाने में असफल होता है, विशेष करके जब वह उस प्राणी के मुख से निकले, जो हमारे जीवन को बना या विगाड़ सकता है। प्रभु सेवक को मानो काली नागिन ने उस लिया, जिसके काटे को लहर भी नहीं आती। उनकी सोई हुई लज्जा जाग उठी। अपनी अधोगति का ज्ञान हुआ। कुँवर साहब के यहाँ जाने को तैयार थे, गाड़ी तैयार कराई थी; पर वहाँ नहीं गए। आकर अपने कमरे में बैठ गए। उनकी आँखें भर आईं, इस वजह से नहीं कि मैं इतने दिनों तक भ्रम में पड़ा रहा, बल्कि इस झगल से कि पिताजी को मेरा पालन-पोषण अखरता है—यह लताड़ पाकर मेरे लिये डूब मरने की बात होगी, अगर मैं उनका आश्रित बना रहूँ। मुझे स्वयं अपनी जीविका का प्रश्न हल करना चाहिए। इन्हें क्या मालूम नहीं था कि मैं प्रथाओं से विवश होकर ही इस विलास-वासना में पड़ा हुआ हूँ? ऐसी दशा में इनका मुझे ताना देना घोर अन्याय है। इतने दिनों तक कृत्रिम जीवन व्यतीत करके अब मेरे लिये अपना रूपांतर कर लेना असंभव है। यही क्या कम है कि मेरे मन में ये विचार पैदा हुए। इन विचारों के रहते हुए कम-से-कम मैं औरों की भाँति स्वार्थांध और धन-लोलुप तो नहीं हो सकता। लेकिन मैं व्यर्थ इतना खेद कर रहा हूँ। मुझे तो प्रसन्न होना

ज़ाहिए कि पापा ने वह काम कर दिया, जो सिद्धांत और विचार से न हुआ था। अब मुझे उनसे कुछ कहने-सुनने की ज़रूरत नहीं। उन्हें शायद मेरे जाने से दुख भी न होगा, उन्हें ख़ूब मालूम हो गया है कि मेरी ज़ात से उनकी धन-तृष्णा तृप्त नहीं हो सकती। आज यहाँ से डेरा कूच है, यही निश्चय है। चलकर कुँवर साहब से कहता हूँ, मुझे भी स्वयंसेवकों में ले लीजिए। कुछ दिनों उस जीवन का आनंद भी उठाऊँ। देखूँ, मुझमें और भी कोई योग्यता है, या केवल पद्य-रचना ही कर सकता हूँ। अब गिरि-शृंगों की सैर करूँगा, देहातों में घूमूँगा, प्राकृतिक सौंदर्य की उपासना करूँगा, निश्चय नया दाना, नया पानी, नई सैर, नए दृश्य, इससे ज़्यादा आनंदप्रद और कौन जीवन हो सकता है। कष्ट भी होंगे, धूप है, वर्षा है, सरदो है, भयंकर जंठु हैं। पर कष्टों से मैं कभी भयभीत नहीं हुआ। उलफ़ान तो मुझे गृहस्थी के झंझटों से होती है। यहाँ कितने अपमान सहने पड़ते हैं। रोटियों के लिये दूसरों की गुलामी! अपनी इच्छाओं को पराधीन बना देना! नौकर अपने स्वामी को देखकर कैसा दबक जाता है, उसके मुख-मंडल पर कितनी दीनता, कितना भय छा जाता है। न, मैं अपनी स्वतंत्रता की अब से ज़्यादा इज़्ज़त करना सीखूँगा।

दोपहर को जब घर के सब प्राणी पंखों के नीचे आराम से सोए, तो प्रभु सेवक ने खुपके से निकलकर कुँवर साहब के भवन का रास्ता लिया। पहले तो जी में आया कि कपड़े उतार दूँ, और केवल एक कुरता पहनकर चला जाऊँ। पर इन फटे हालों घर से कभी न निकला था। वृद्ध-परिवर्तन के लिये कदाचित् विचार-परिवर्तन से भी अधिक नैतिक बल की ज़रूरत होती है। उसने केवल अपनी कविताओं की कापी ले ली, और चल खड़ा हुआ। उसे ज़रा भी खेद न था, ज़रा भी ग्लानि न थी। ऐसा खुश था, मानो कैद से छूटा है—“आप लोगों को अपनी दौलत-मुबारक हो। पापा ने मुझे बिलकुल निर्लज्ज, आत्मसम्मान-हीन,

विलास-लोलुप समझ रक्खा है, तभी तो ज़रा-सी बात पर उबल पड़े। अब उन्हें मालूम हो जायगा कि मैं बिलकुल मुरदा नहीं हूँ।”

कुँवर साहब दोपहर को सोने के आदी नहीं थे। फ़र्श पर लेटे कुछ सोच रहे थे। प्रभु सेवक जाकर बैठ गए। कुँवर साहब ने कुछ न पूछा, कैसे आए, क्यों उदास हो ? आध घंटे तक बैठे रहने के बाद भी प्रभु सेवक को उनसे अपने विषय में कुछ कहने की हिम्मत न पड़ी, कोई भूमिका ही न सूझती थी—“यह महाशय आज सुम-गुम क्यों हैं ? क्या मेरी सूरत से ताड़ तो नहीं गए कि कुछ स्वार्थ लेकर आया है ? यों तो मुझे देखते ही खिल उठते थे, दौड़कर छाती से लगा लेते थे, आज मुझातिब ही नहीं होते। परमुखापेक्षी होने का यही दंड है। मैं भी घर से चला, तो ठीक दोपहर को, जब चिड़ियाँ तक घोंसले से नहीं निकलतीं। आना ही था, तो शाम को आता। इस जलती हुई धूप में कोई अरज़ का बावला ही घर से निकल सकता है। खैर, यह पहला अनुभव है।” वह निराश होकर चलने के लिये उठे कि भरतसिंह बोले—“क्यों-क्यों, जल्दी क्या है ? क्या इसलिये कि मैंने बातें नहीं कीं ? बातों की कमी नहीं है ; इतनी बातें तुमसे करना है कि समझ में नहीं आता, शुरू क्योंकर कहूँ ! तुम्हारे विचार में विनय ने रियासत का पक्ष लेने में भूल की ?”

प्रभु सेवक ने द्विविधा में पड़कर कहा—“इस पर भिन्न-भिन्न पहलुओं से विचार किया जा सकता है।”

कुँवर—“इसका आशय यह है कि बुरा किया। उनकी माता का भी यही विचार है। वह तो इतनी चिढ़ी हुई हैं कि उसकी सूरत भी नहीं देखना चाहतीं। लेकिन मेरा विचार है कि उसने जिस नीति का अनुसरण किया है, उस पर उसे लज्जित होने का कोई कारण नहीं। कदाचित् उन दशाओं में मैं भी यही करता। सोफ़ी से उसे प्रेम न होता, तो भी उस अक्सर पर जनता ने जो विद्रोह किया, वह केउस

साम्यवाद के सिद्धांतों को हिला देने को काफ़ी था। पर जब यह सिद्ध है कि सोक्रिया का अनुराग उसके रोम-रोम में समाया हुआ है, तो उसका आचरण क्षम्य ही नहीं, सर्वथा स्तुत्य है। वह धर्म केवल जत्येवंदी है, जहाँ अपनी विरादरी से बाहर विवाह करना वर्जित हो, क्योंकि इससे उसकी क्षति होने का भय है। धर्म और ज्ञान, दोनो एक हैं, और इस दृष्टि से संसार में केवल एक धर्म है। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी, बौद्ध, ये धर्म नहीं हैं, भिन्न-भिन्न स्वार्थों के दल हैं, जिनसे हानि के सिवा आज तक किसी को लाभ नहीं हुआ। अगर विनय इतना भाग्यवान् हो कि सोक्रिया को विवाह-सूत्र में बाँध सके, तो कम-से-कम मुझे ज़रा भी आपत्ति न होगी।”

प्रभु सेवक—“मगर आप जानते हैं, इस विषय में रानीजी को जितना दुराग्रह है, उतना ही मामा को भी है।”

कुँवर—“इसका फल यह होगा कि दोनो का जीवन नष्ट हो जायगा। ये दोनो अमूल्य रत्न धर्म के हाथों मिट्टी में मिल जायेंगे।”

प्रभु सेवक—“मैं तो खुद इन झगड़ों से इतना तंग आ गया हूँ कि मैंने दृढ़ संकल्प कर लिया है, घर से अलग हो जाऊँ। घर के सां-प्रदायिक जलवायु और सामाजिक बंधनों से मेरी आत्मा दुर्बल हुई जा रही है। घर से निकल जाने के सिवा अब मुझे और कुछ नहीं सूझता। मुझे व्यवसाय से पहले ही बहुत प्रेम न था, और अब, इतने दिनों के अनुभव के बाद, तो मुझे उससे घृणा हो गई है।”

कुँवर—“लेकिन व्यवसाय तो नई सभ्यता का सबसे बड़ा अंग है, तुम्हें उससे क्यों इतनी अरुचि है?”

प्रभु सेवक—“इसलिये कि यहाँ सफलता प्राप्त करने के लिये जितनी स्वार्थपरता और नर-हत्या की ज़रूरत है, वह मुझसे नहीं हो सकती। मुझमें इतना उत्साह ही नहीं है। मैं स्वभावतः एकांतप्रिय हूँ, और जीवन-संग्राम में उससे अधिक नहीं पड़ना चाहता, जितना मेरी कला के

पूर्ण विकास और उसमें यथार्थता का समावेश करने के लिये काफ़ी हो । कवि प्रायः एकांतसेवी हुआ किए हैं, पर इससे उनकी कवित्व-कला में कोई दूषण नहीं आने पाया । संभव था, वे जीवन का विस्तृत और पर्याप्त ज्ञान प्राप्त करके अपनी कविता को और भी मार्मिक बना सकते, लेकिन साथ ही यह शंका भी थी कि जीवन-संग्राम में प्रवृत्त होने से उनकी कवि-कल्पना शिथिल हो जाती । होमर अंधा था, सूर भी अंधा था, मिल्टन भी अंधा था, पर ये सभी साहित्य-गगन के उज्ज्वल नेत्र हैं ; तुलसी, वाल्मीकि आदि महाकवि संसार से अलग, कृतियों में, बसनेवाले प्राणी थे, पर कौब कह सकता है कि उनकी एकांतसेवा से उनकी कवित्व-कला दूषित हो गई ! नहीं कह सकता कि भविष्य में मेरे विचार क्या होंगे, पर इस समय द्रव्योपासना से बेज़ार हो रहा हूँ ।”

कुँवर—“तुम तो इतने विरक्तकभी न थे, आखिर बात क्या है ?”

प्रभु सेवक ने झेपते हुए कहा—“अब तक जीवन के कुटिल रहस्यों को न जानता था । पर अब देख रहा हूँ कि वास्तविक दशा उससे कहीं जटिल है, जितनी मैं समझता था । व्यवसाय कुछ नहीं है, अगर नर-हत्या नहीं है । आदि से अंतः तक मनुष्यों को पशु समझना और उनसे पशुवत् व्यवहार करना इसका मूल-सिद्धांत है । जो यह नहीं कर सकता, वह सफल व्यवसायी नहीं हो सकता । कारख़ाना अभी बनकर तैयार नहीं हुआ, और भूमि-विस्तार की समस्या उपस्थित हो गई । मित्रियों और कारीगरों के लिये बस्ती में रहने की जगह नहीं है । मज़दूरों की संख्या बढ़ेगी, तब वहाँ निर्वाह ही न हो सकेगा । इसलिये पापा की राय है कि उसी कानूनी दफ़्ता के अनुसार पाँडेपुर पर भी अधिकार कर लिया जाय, और बाशिंदों को मुआवज़ा देकर अलग कर दिया जाय । राजा महेंद्र-कुमार की पापा से मित्रता है ही, और वर्तमान ज़िलाधीश मि० सेनापति रईसों से उतना ही मेल-जोल रखते हैं, जितना मि० क्लार्क उनसे दूर रहते थे । पापा का प्रस्ताव विना किसी कठिनाई के स्वीकृत हो जायगा,

और मुहल्लेवाले ज़बरदस्ती निकाल दिए जायेंगे। मुझसे यह अत्याचार नहीं देखा जाता। मैं इसे रोक नहीं सकता हूँ कि उससे अलग रहूँ।”

कुँवर—“तुम्हारे विचार में कंपनी को नफ़ा होगा ?”

प्रभु सेवक—“मैं समझता हूँ, पहले ही साल २५) सैकड़े नफ़ा होगा।”

कुँवर—“तो क्या तुमने कारख़ाने से अलग होने का निश्चय कर लिया ?”

प्रभु सेवक—“पक्का निश्चय कर लिया।”

कुँवर—“तुम्हारे पापा काम सँभाल सकेंगे ?”

प्रभु सेवक—“पापा ऐसे आधे दर्जन कारख़ानों को सँभाल सकते हैं। उनमें अद्भुत अध्यवसाय है। ज़मीन का प्रस्ताव बहुत जल्द कार्यकारिणी समिति के सामने आएगा। मेरी आपसे यह विनीत प्रार्थना है कि आप उसे स्वीकृत न होने दें।”

कुँवर—(मुस्किराकर) “बुड्ढा आदमी इतनी आसानी से नई शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकता। बूढ़ा तोता पढ़ना नहीं सीखता। मुझे तो इसमें कोई आपत्ति नहीं नज़र आती कि बस्तीवालों को मुआवज़ा देकर ज़मीन ले ली जाय। हाँ, मुआवज़ा उचित होना चाहिए। जब तुम कारख़ाने से अलग ही हो रहे हो, तो तुम्हें इन भगदों से क्या मतलब ? ये तो दुनिया के धंधे हैं, होते आए हैं, और होते जायेंगे।”

प्रभु सेवक—“तो आप इस प्रस्ताव का विरोध न करेंगे ?”

कुँवर—“मैं किसी ऐसे प्रस्ताव का विरोध न करूँगा, जिससे कारख़ाने को हानि हो। कारख़ाने से मेरा स्वार्थ-संबंध है, मैं उसकी उन्नति में बाधक नहीं हो सकता। हाँ, तुम्हारा वहाँ से निकल आना मेरी समिति के लिये शुभ लक्षण है। तुम्हें मालूम है, समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भंगुली हैं; पर कुछ वृद्धावस्था और कुछ काउंसिल के कामों में व्यस्त रहने के कारण वह इस भार से मुक्त होना चाहते हैं। मेरी हार्दिक

इच्छा है कि तुम इस भार को ग्रहण करो। समिति इस समय मँझघार में है, विनय के आचरण ने उसे एक भयंकर दशा में डाल दिया है। तुम्हें ईश्वर ने विद्या, बुद्धि, उत्साह, सब कुछ दिया है। तुम चाहो, तो समिति को उबार सकते हो, और मुझे विश्वास है, तुम मुझे निराश न करोगे।”

प्रभु सेवक की आँखें सजल हो गईं। वह अपने को सम्मान के योग्य न समझते थे। बोले—“मैं इतना बड़ा उत्तरदायित्व स्वीकार करने के योग्य नहीं हूँ। मुझे भय है कि मुझ-जैसा अनुभव-हीन, आलसी प्रकृति का मनुष्य समिति की उन्नति नहीं कर सकता। यह आपकी कृपा है कि मुझे इस योग्य समझते हैं। मेरे लिये सफ़ ही काफ़ी है।”

कुँवर साहब ने उत्साह बढ़ाते हुए कहा—“तुम-जैसे आदमियों को सफ़ में रक्खूँ, तो नायकों को कहाँ से लाऊँ? मुझे विश्वास है कि कुछ दिनों डॉ० गंगुली के साथ रहकर तुम इस काम में निपुण हो जाओगे। सज्जन लोग सदैव अपनी क्षमता की उपेक्षा करते हैं, पर मैं तुम्हें पहचानता हूँ। तुममें अद्भुत विद्युत्-शक्ति है; उससे कहीं अधिक, जितनी तुम समझते हो। अरबी घोड़ा हल में नहीं चल सकता, उसके लिये मैदान चाहिए। तुम्हारी स्वतंत्र आत्मा कारखाने में संकुचित हो रही थी, संसार के विस्तीर्ण क्षेत्र में निकलकर उसके पर लग जायेंगे। मैंने विनय को इस पद के लिये चुन रक्खा था, लेकिन उसकी वर्तमान दशा देखकर मुझे अब उस पर विश्वास नहीं रहा। मैं चाहता हूँ, इस संस्था को ऐसी सुव्यवस्थित दशा में छोड़ जाऊँ कि यह निर्विघ्न अपना काम करती रहे। ऐसा न हुआ, तो मैं शांति से प्राण भी न त्याग सकूँगा। तुम्हारे ऊपर मुझे भरोसा है, क्योंकि तुम निस्स्वार्थ हो। प्रभु, मैंने अपने जीवन का बहुत दुरुपयोग किया है। अब पीछे फिरकर उधर पर नज़र डालता हूँ, तो उसका कोई भाग ऐसा नहीं दिखाई देता, जिसे

र गर्व कर सकूँ । एक महस्यल है, जहाँ हरियाली का निशान नहीं ।
 स संस्था पर मेरे जीवन-पर्यंत के दुष्कृत्यों का बोझ लदा हुआ है ।
 यही मेरे प्रायश्चित्त का साधन और मेरे मोक्ष का मार्ग है । मेरी सबसे
 बड़ी अभिलाषा यही है कि मेरा सेवक-दल संसार में कुछ कर दिखाए,
 उसमें सेवा का अनुराग हो, बलिदान का प्रेम हो, जातीय गौरव का
 अभिमान हो । जब मैं ऐसे प्राणियों को देश के लिये प्राण-समर्पण
 करते हुए देखता हूँ, जिनके पास प्राण के सिवा और कुछ नहीं है, तो
 मुझे अपने ऊपर रोना आता है कि मैंने सब कुछ रखते हुए भी कुछ न
 किया । मेरे लिये इससे घातक और कोई चोट नहीं है कि यह संस्था
 विफल-मनोरथ हो । मैं इसके लिये अपना सर्वस्व न्योछावर करने को
 तैयार हूँ । मैंने दस लाख रुपए इस खाते में जमा कर दिए हैं, और
 इच्छा है कि इस पर प्रतिवर्ष १ लाख और बढ़ता जाऊँ ।
 इतने विशाल देश के लिये १०० सेवक बहुत कम हैं । कम-से-कम ५००
 आदमी होने चाहिए । अगर दस साल भी और जीवित रहा, तो शायद
 मेरी यह मनोकामना पूरी हो जाय । इंद्रदत्त मैं और सब गुण तो हैं, पर
 वह उद्वेग स्वभाव का आदमी है । इस कारण मेरा मन उस पर नहीं
 जमता । मैं तुमसे साग्रह ... ..”

डॉक्टर गंगुली आ पहुँचे, और प्रभु सेवक को देखकर बोले—“अच्छा,
 तुम यहाँ कुँवर साहब को मंत्र दे रहा है, तुम्हारा पापा महेंद्रकुमार को
 पट्टी पड़ा रहा है । पर मैंने साफ-साफ कह दिया कि ऐसा बात नहीं हो
 सकता । तुम्हारा मील है, उसका हानि-लाभ तुमको और तुम्हारे हिस्से-
 दारों को होगा, गरीबों को क्यों उनके घर से निकालता है; पर मेरी कोई
 नहीं सुनता । हम कद्दुवा बात कहता है न, वह काहे को अच्छा लगेगा ।
 मैं काउंसिल में इस पर प्रश्न करूँगा । यह कोई बात नहीं है कि आप
 लोग अपने स्वार्थ के लिये दूसरों पर अन्याय करें । सहर का रईस लोग
 हमसे नाराज हो जायगा, हमको परवा नहीं है । हम तो वहाँ वही

करेगा, जो हमारा आत्मा कहेगा। तुमको दूसरे किसिम का आदमी चाहिए, तो बाबा, हमसे इस्तीफा ले लो। पर हम पाँदेपुर को उजड़ने न देगा।”

कुँवर—“यह बेचारे तो खुद उस प्रस्ताव का विरोध करते हैं। आज इसी बात पर पिता और पुत्र में मनमुटाव भी हो गया है। यह घर से चले आए हैं, और कारखाने से कोई संपर्क नहीं रखना चाहते।”

गंगुली—“अच्छा, ऐसा बात है। बहुत अच्छा हुआ। ऐसा विचारवान् लोग मील का काम नहीं कर सकता। ऐसा लोग मील में जायगा, तो हम लोग कहीं से आदमी लाएगा? प्रभु, हम बूढ़ा हो गया, कल मर जायगा। तुम हमारा काम क्यों नहीं सँभालता? हमारा सेवक-दल तुम्हारा रेस्पेक्ट करता है। तुम हमें इस भार से मुक्त कर सकता है। बुढ़ा आदमी और सब कुछ कर सकता है, उत्साह तो उसके बस की बात नहीं। हम तुमको अब न छोड़ेगा। काउंसिल में इतना काम है कि हमको इस काम के लिये अवकाश ही नहीं मिलता। हम काउंसिल में न गया होता, तो उदयपुर में यह सब कुछ नहीं होने पाता। हम जाकर सबको शांत कर देता। तुम इतना विद्या पढ़कर उसको धन कमाने में लगाएगा, छिः-छिः !”

प्रभु सेवक—“मैं तो सेवकों में भरती होने के लिये घर से आया ही हूँ, पर मैं उसका नायक होने के योग्य नहीं हूँ। वह पद आप ही को शोभा देता है। मुझे सिपाहियों ही में रहने दीजिए। मैं इसी को अपने लिये गौरव की बात समझूँगा।”

गंगुली—(हँसकर) “हः-हः, काम तो अयोग्य ही लोग करता है। योग्य आदमी काम नहीं करता, वह बस बातें करता है। योग्य आदमी का आशय है बातूनी आदमी, खाली बात, बात, जो जितना ही बात करता है, उतना योग्य होता है। वह काम का ढंग बता देगा; कहाँ कौन भूल हो गया, यह बता देगा; पर काम नहीं कर सकता। हम ऐसा योग्य

आदमी नहीं चाहता । हमारे यहाँ बाते करने का काम नहीं है । हम तो ऐसा आदमी चाहता है, जो मोटा खाय, मोटा पहने, गली-गली, नगर-नगर दौड़े, गरीबों का उपकार करे, कठिनाइयों में उनका मदद करे । तो कब से आएगा ?”

प्रभु सेवक—“मैं तो अभी से हाज़िर हूँ ।”

गंगुली—(मुस्किराकर) “तो पहला लड़ाई तुमको अपने पापा से लड़ना पड़ेगा ।”

प्रभु सेवक—“मैं समझता हूँ, पापा स्वयं इस प्रस्ताव को न उठाएँगे ।”

गंगुली—“नहीं-नहीं, वह कभी अपना बात नहीं छोड़ेगा । हमको उससे युद्ध करना पड़ेगा, तुमको उससे लड़ना पड़ेगा । हमारी संस्था न्याय को सर्वोपरि मानती है, न्याय हमको माता-पिता से, धन-दौलत से, नाम और जस से प्यारा है । हम और सब कुछ छोड़ देगा, न्याय को न छोड़ेगा, यही हमारा व्रत है । तुमको खूब सोच-विचारकर तब यहाँ आना होगा ।”

प्रभु सेवक—“मैंने खूब सोच-विचार लिया है ।”

गंगुली—“नहीं-नहीं, जल्दी नहीं है, खूब सोच-विचार लो, यह तो अच्छा नहीं होगा कि एक बार आकर तुम फिर भाग जाय ।”

प्रभु सेवक—“अब मृत्यु हो मुझे इस संस्था से अलग कर सकती है ।”

गंगुली—“मि० जॉन सेवक तुमसे कहेगा, हम न्याय-अन्याय के झगड़े में नहीं पड़ता, तुम हमारा बेटा है, हमारी आज्ञा पालन करना तुम्हारा धर्म है, तो तुम क्या जवाब देगा ? (हँसकर) मेरा बाप ऐसा कहता, तो मैं उससे कभी न कहता कि हम तुम्हारा बात न मानेगा । वह हमसे बोला, तुम बैरिस्टर हो जाय, हम इंग्लैंड चला गया । वहाँ से बैरिस्टर होकर आ गया । कई साल तक कचहरी जाकर पेपर पढ़ा करता था । जब फ़ादर का डेथ हो गया, तो डॉक्टरी पढ़ने लगा । पिता के सामने हमको यह कहने का हिम्मत नहीं हुआ कि हम कानून नहीं पढ़ेगा ।”

प्रभु सेवक—“पिता का सम्मान करना दूसरी बात है, सिद्धांत का पालन करना दूसरी बात। अगर आपके पिता कहते कि जाकर किसी के घर में आग लगा दो, तो आप आग लगा देते ?”

गंगुली—“नहीं-नहीं, कभी नहीं, हम कभी आग न लगाता, चाहे पिताजी हमों को क्यों न जला देता। लेकिन पिता ऐसी आज्ञा दे भी तो नहीं सकता।”

सहसा रानी जाह्नवी ने पदार्पण किया, शोक और क्रोध की मूर्ति, भीँ भुकी हुई, माथा सिकुड़ा हुआ, मानो स्नान करके पूजा करने जाते समय कुत्ते ने छू लिया हो। गंगुली को देखकर बोलीं—“आपकी तबियत काउंसिल से नहीं थकती, मैं तो ज़िंदगी से थक गई। जो कुछ चाहती हूँ, वह नहीं होता; जो नहीं चाहती, वही होता है। डॉक्टर साहब, सब कुछ सहा जाता है। बेटे का कुत्सित व्यवहार नहीं सहा जाता, विशेषतः ऐसे बेटे का, जिसके बनाने के लिये कोई बात उठा न रखी गई हो। दुष्ट जसवंतनगर के विद्रोह में मर गया होता, तो मुझे इतना दुख न होता।”

कुँवर साहब और ज़यादा न सुन सके। उठकर बाहर चले गए। रानी ने उसी धुन में कहा—“यह मेरा दुख क्या समझेंगे! इनका सारा जीवन भोग-विलास में बीता है। आत्मसेवा के सामने इन्होंने आदर्शों की चिंता नहीं की। अन्य रईसों की भाँति सुख-भोग में लिप्त रहे। मैंने तो विनय के लिये कठिन तप किया है, उसे साथ लेकर महीनों पहाड़ों में पैदल चली हूँ, केवल इसलिये कि छुपने से ही उसे कठिनाइयों का आदी बनाऊँ। उसके एक-एक शब्द, एक-एक काम को ध्यान से देखती रही हूँ कि उसमें बुरे संस्कार न आ जायँ। अगर वह कभी नौकर पर विगदा है, तो तुरंत उसे समझाया है; कभी सत्य से मुँह मोड़ते देखा, तो तुरंत तिरस्कार किया। यह मेरी व्यथा क्या जानेंगे ?”

यह कहते-कहते रानी की निगाह प्रभु सेवक पर पड़ गई, जो कोने में

खदा किताबें उलट-पलट रहा था। उनकी ज़वान बंद हो गई। आगे कुछ न कह सकी। सोक्रिया के प्रति जो कठोर वचन मन में थे, वे मन ही में रह गए। केवल गंगुली से इतना बोली—“जाते समय मुझसे मिल लीजिएगा” और चली गई।

विनयसिंह आवादी में दाखिल हुए, तो सबेरा हो गया था। थोड़ी ही दूर चले थे कि एक बुढ़िया लाठी टेकती सामने से आती हुई दिखाई दी। इन्हें देखकर बोली—“बेटा, गरीब हूँ। घन पड़े, तो कुछ दे दो। धरम होगा।”

नायकराम—“सबेरे राम-नाम नहीं लेती, भीख माँगने चल खड़ी हुई। तुम्हे तो जैसे रात को नींद नहीं आई। माँगने को तो दिन-भर है।”

बुढ़िया—“बेटा, दुखिया हूँ।”

नायकराम—“यहाँ कौन सुखिया है। रात-भर भूखों मरे। मासूक की घुड़कियाँ खाईं। पैर तो सीधे पड़ते नहीं, तुम्हें कहाँ से पैसा दें?”

बुढ़िया—“बेटा, धूप में मुझसे चला नहीं जाता, सिर में चकर आ जाता है। नई-नई विपत है भैया, भगवान उस अधम पापी विनयसिंह का वुरा करे, उसी के कारण बुढ़ापे में यह दिन देखना पड़ा; नहीं तो बेटा दूकान करता था, हम घर में रानी बनी बैठी रहती थीं, नौकर-चाकर थे, कौन-सा सुख नहीं था। तुम परदेसी हो, न जानते होगे, यहाँ दंगा हो गया था, मेरा लड़का दूकान से दिला तक नहीं, पर उस निगोड़े विनयसिंह ने सहादत दे दी कि यह भी दंगे में मिला हुआ था। पुलिस हमारे ऊपर बहुत दिनों से दौत लगाए थी, कोई दौव न पाती थी। यह सहादत पाते ही दौड़ आ गई, लड़का पकड़ लिया गया, और तीन साल की सजा हो गई। एक हजार जरीवाना हुआ। घर की बीस हजार की गृहस्थी तहस-नहस हो गई। घर में बहू है, छोटे बच्चे हैं, इसी तरह माँग-

जाँचकर उनकी पालती-पोसती हूँ। न-जाने उस कलमुँहे ने कब का वैर निकाला !”

विनय ने जेब से एक रुपया निकालकर बुढ़िया को दिया, और आकाश की ओर देखकर ठंडी साँस ली। ऐसी मानसिक वेदना उन्हें कभी न हुई थी।

बुढ़िया ने रुपया देखा, तो चौंक पड़ी। समझी, शायद भूल से दिया है। बोली—“बेटा, यह तो रुपया है !”

विनय ने अवरुद्ध कंठ से कहा—“हाँ, ले जाओ, मैंने भूल से नहीं दिया है।”

बृद्धा आशीर्वाद देती हुई चली गई। दोनो आदमी और आगे बढ़े, तो राह में एक फुआँ मिला। उस पर पीपल का पेड़ था। एक छोटा-सा मंदिर भी बना हुआ था। नायकराम ने सोचा, यहीं हाथ-मुँह धो लें। दोनो आदमी कुएँ पर गए, तो देखा, एक विप्र महाराज पीपल के नीचे बैठे पाठ कर रहे हैं। जब वह पाठ कर चुके, तो विनय ने पूछा—
“आपको मालूम है, सरदार नीलकंठ आजकल कहाँ हैं ?”

पंडितजी ने कर्कश कंठ से कहा—“हम नहीं जानते।”

विनय—“पुलिस के मंत्री तो होंगे ?”

पंडित—“कह दिया, मैं नहीं जानता।”

विनय—“मि० क्लार्क तो दौरे पर होंगे ?”

पंडित—“मैं कुछ नहीं जानता।”

नायकराम—“पूजा-पाठ में देस-दुनिया की सुध ही नहीं !”

पंडित—“हाँ, जब तक मनोकामना न पूरी हो जाय, तब तक मुझे किसी से कुछ सरोकार नहीं। सवेरे-सवेरे तुमने म्लेच्छों का नाम सुना-दिया, न-जाने दिन कैसे कटेगा।”

नायकराम—“वह कौन-सी मनोकामना है ?”

पंडित—“अपने अपमान का बदला।”

नायकराम—“किससे ?”

पंडित—“उसका नाम न लूंगा। किसी बड़े रईस का लड़का है। काशी से दीनों की सहायता करने आया था। सैकड़ों घर उजाड़कर न-जाने कहाँ चला दिया। उसी के निमित्त यह अनुष्ठान कर रहा हूँ। यहाँ आधा नगर मेरा यजमान था, सेठ-साहूकार मेरा आदर करते थे। विद्यार्थियों को पढ़ाया करता था। बुराई यह थी कि नाजिम को सलाम करने न जाता था। अमलों की कोई बुराई देखता, तो मुँह पर खोलकर कह देता। इसी से सब कर्मचारी मुझसे जलते थे। पिछले दिनों जब यहाँ दंगा हुआ, तो सबों ने उसी बनारस के गुंडे से मुझ पर राजद्रोह का अपराध लगवा दिया। सजा हो गई, वेंट पड़ गए, जरीवाना हो गया, मर्यादा मिट्टी में मिल गई। अब नगर में कोई द्वार पर खड़ा नहीं होने देता। निराश होकर देवी की शरण आया हूँ। पुरश्चरण का पाठ कर रहा हूँ। जिस दिन सुनूँगा कि उस हत्यारे पर देवी ने कोप किया, उसी दिन मेरी तपस्या पूरी हो जायगी। द्विज हूँ, लड़ना-भिड़ना नहीं जानता, मेरे पास इसके भिवा और कौन-सा हथियार है।”

विनय किसी शराबखाने से निकलते हुए पकड़े जाते, तो भी इतने शर्मिदा न होते। उन्हें अब इस ब्राह्मण की सूरत याद आई, याद आया कि मैंने ही पुलिस की प्रेरणा से इसे पकड़ा दिया था। जेब से पाँच रुपए निकाले, और पंडितजी से बोले—“यह लीजिए; मेरी ओर से भी उस नर-पिशाच के प्रति मारण-मंत्र का जाप कर दीजिएगा। उसने मेरा भी सर्वनाश किया है। मैं भी उसके खून का प्यासा हो रहा हूँ।”

पंडित—“महाराज, आपका भला होगा। शत्रु की देह में कीड़े न पड़ जायें, तो कहिएगा कि कोई कहता था। कुत्तों की मौत मरेगा। यहाँ सारा नगर उसका दुसमन है। अब तक इसलिये उसकी जान बची कि पुलिस उसे घेरे रहती थी। मगर कब तक? जिस दिन अकेला

घर से निकला, उसी दिन देवी का उस पर कोप गिरा। है वह इसी राज्य में, कहीं बाहर नहीं गया है, और न अब वचकर जा ही सकता है। काल उसके सिर पर खेल रहा है। इतने दीनों की हाथ क्या निष्फल हो जायगी ?”

जब यहाँ से श्रीर आगे चले, तो विनय ने कहा—“पंडाजी, अब जल्दी से एक मोटर ठीक कर लो। मुझे भय लग रहा है कि कोई मुझे पहचान न ले। अपने प्राणों का इतना भय मुझे कभी न हुआ था। अगर ऐसे ही दो-एक दृश्य और सामने आए, तो शायद मैं आत्मघात कर लूँ। आह ! मेरा कितना पतन हुआ है ! और अब तक मैं यही समझ रहा था कि मुझसे कोई अनौचित्य नहीं हुआ। मैंने सेवा का व्रत लिया था, घर से परोपकार करने चला था। खूब परोपकार किया ! शायद ये लोग मुझे जीवन-पर्यंत न भूलेंगे।”

नायकराम—“भैया, भूल-चूक आदमी ही से होती है, अब उसका पछतावा न करो।”

विनय—“नायकराम, यह भूल-चूक नहीं है, ईश्वरीय विधान है; ऐसा ज्ञात होता है कि ईश्वर सद्ब्रतधारियों की कठिन परीक्षा लिया करते हैं। सेवक का पद इन परीक्षाओं में सफल हुए विना नहीं मिलता। मैं परीक्षा में गिर गया, घुरी तरह गिर गया।”

नायकराम का विचार था कि ज़रा जेल के दारोगा साहव का कुशल-समाचार पूछते चलें; लेकिन मौका न देखा, तो तुरंत मोटर-सर्विस के दफ्तर में गए। वहाँ मालूम हुआ कि दरबार ने सब मोटरों को एक सप्ताह के लिये रोक लिया है।

मिस्टर क्लार्क के कई मित्र बाहर से शिकार खेलने आए हुए थे। अब क्या हो ? नायकराम को घोड़े पर चढ़ना न आता था, और विनय को यह उचित न मालूम होता था कि आप तो सवार होकर चलें और वह पाँव-पाँव।

नायकराम—“भैया, तुम सवार हो जाओ, मेरी कौन, अभी अवसर पड़ जाय, तो दस कोस जा सकता हूँ।”

विनय—“तो मैं ही ऐसा कौन मरा जाता हूँ। अब रात की थकावट दूर हो गई।”

दोनों आदमियों ने कुछ जलपान किया, और उदयपुर चले। आज विनय ने जितनी बात की, उतनी शायद और कभी न की थी, और वह भी नायकराम-जैसे लट्ट गँवार से। सोफ़ी की तीव्र आलोचना अब उन्हें सर्वथा न्याय-संगत जान पड़ती थी। बोले—“पंडाजी, यह समझ लो कि अगर दरवार ने उन सब कैदियों को छोड़ न दिया, जो मेरी शहादत से फँसे हैं, तो मैं अपना मुँह किसी को न दिखाऊँगा। मेरे लिये यही एक आशा रह गई है। तुम घर जाकर माताजी से कह देना कि वह कितना दुखी और अपनी भूल पर कितना लज्जित था।”

नायकराम—“भैया, तुम घर न जाओगे, तो मैं भी न जाऊँगा। अब तो जहाँ तुम हो, वहीं मैं भी हूँ। जो कुछ धीतेगी, दोनों ही के सिर धीतेगी।”

विनय—“बस, तुम्हारी यही बात बुरी मालूम होती है। तुम्हारा और मेरा कौन-सा साथ है। मैं पातकी हूँ। मुझे अपने पातकों का प्रायश्चित्त करना है। तुम्हारे माये पर कोई कलंक नहीं है। तुम अपना जीवन क्यों नष्ट करोगे? मैंने अब तक सोफ़िया को न पहचाना था। आज मालूम हुआ कि उसका हृदय कितना विशाल है। मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। हाँ, शिकायत केवल इस बात की है कि उसने मुझे अपना न समझा। वह अगर समझती कि यह मेरे हैं, तो मेरी एक-एक बात क्यों पकड़ती, ज़रा-ज़रा-सी बातों पर क्यों गुप्तचरों की भाँति तीव्र दृष्टि रखती! वह यह जानती है कि मैं ठुकरा दूँगी, तो यह जान पर खेल जायँगे। यह जानकर भी उसने मेरे साथ इतनी निर्दयता क्यों की? वह यह क्यों भूल गई कि मनुष्य से भूलें होती ही हैं। संभव है, अपना

समझकर ही उसने मुझे यह कठोर दंड दिया हो। दूसरों की बुराइयों की हमें परवा नहीं होती, अपनों ही को बुरी राह चलते देखकर दंड दिया जाता है। मगर अपनों को दंड देते समय इसका तो ध्यान रखना चाहिए कि आत्मीयता का सूत्र न टूटने पाए। यह सोचकर मुझे ऐसा मालूम होता है कि उसका दिल मुझसे सदैव के लिये फिर गया।”

नायकराम—“ईसाइन है न ! किसी अँगरेज को गाँठेगी।”

विनय—“तुम विलकुल बेहूदे हो, बात करने की तमीज़ नहीं। मैं कहता हूँ, वह अब उत्र-भर ब्रह्मचारिणी रहेगी। तुम उसे क्या जानो, बात समझो न बूझो, चट से कह उठे, किसी अँगरेज़ को गाँठेगी। मैं उसे कुछ-कुछ जानता हूँ। मेरे लिये उसने क्या-क्या नहीं किया, क्या-क्या नहीं सहा। जब उसका प्रेम याद आता है, तो कलेजे में ऐसी पीड़ा होती है कि कहीं पत्थरों से सिर टकराकर प्राण दे दूँ। अब वह अजेय है, उसने अपने प्रेम का द्वार बंद कर लिया। मैंने उस जन्म में न-जाने कौन-सी तपस्या की थी, जिसका सुफल इतने दिनों भोगा। अब कोई देवता बनकर भी उसके सामने आए, तो वह उसकी ओर आँख उठाकर भी न देखेगी। जन्म से ईसाइन भले ही हो, पर संस्कारों से, कर्मों से वह आर्य-महिला है। मैंने उसे कहीं का न रक्खा। आप भी डूबा, उसे भी ले डूबा। अब तुम देखना कि रियासत को वह कैसा नाकों चने चबवाती है। उसकी वाणी में इतनी शक्ति है कि आन-की-आन में रियासत का निशान मिटा सकती है।”

नायकराम—“हाँ, है तो ऐसी ही आफत की परकाला।”

विनय—“फिर वही मूर्खता की बात ! मैं तुमसे कितनी बार कह चुका कि मेरे सामने उसका नाम इज्जत से लिया करो। मैं उसके विषय में किसी के मुख से एक भी अनुचित शब्द नहीं सुन सकता। वह अगर मुझे भालों से छेदे, तो भी उसके प्रति मेरे मन में उपेक्षा का भाव न

आएगा। प्रेम में प्रतिकार नहीं होता। प्रेम अनंत क्षमा, अनंत उदारता, अनंत धैर्य से परिपूर्ण होता है।”

यों बातें करते हुए दोनों ने दोपहर तक आधी मंज़िल काटी। दोपहर को आराम करने लगे, तो ऐसे सोए कि शाम हो गई। रात को वहीं ठहरना पड़ा। सराय मौजूद थी, विशेष कष्ट न हुआ। हाँ, नायकराम को आज ज़िंदगी में पहली बार भंग न मिली, और वह बहुत दुखी रहे। एक तोले भंग के लिये एक से दस रुपए तक देने को तैयार थे, पर आज भाग्य में उपास ही लिखा था। चारों ओर से हारकर वह सिर थाम कुएँ की जगत पर आ बैठे, मानो किसी घर के आदमी की दाह-क्रिया करके आए हों।

विनय ने कहा—“ऐसा व्यसन क्यों करते हो कि एक दिन भी उसके बिना न रहा जाय? छोड़ो इसे, भले आदमी, व्यर्थ में प्राण दिए देते हो।”

नायकराम—“भैया, इस जनम में तो छूटती नहीं, आगे की देह जाने। यहाँ तो मरते समय भी एक गोला सिरहाने रख लेंगे, वसीयत कर जायेंगे कि एक सेर भंग हमारी चिता में डाल देना। कोई पानी देने-वाला तो है नहीं, लेकिन अगर कभी भगवान् ने वह दिन दिखाया, तो लड़कों से कह जाऊँगा कि पिंड के साथ भंग का पिंडा भी जरूर देना। इसका मजा वही जानता है, जो इसका सेवन करता है।”

नायकराम को आज भोजन अच्छा न लगा, नींद न आई, देह टूटती रही। गुस्से में सरायवाले को खूब गालियाँ दीं। मारने दौड़े। वनिए को डाँटा कि साक़ शकर क्यों न दी। हलवाई से उलझ पड़े कि मिठाइयाँ क्यों खराब दीं। देख तो, तेरी क्या गत बनाता हूँ। चलकर सीधे सरदार साहब मे कहता हूँ। बचा! दुकान न लुटवा दूँ, तो कहना। जानते हो, मेरा नाम नायकराम है। यहाँ तेल की गंध से घिन है। हलवाई पैरो पड़ने लगा; पर उन्होंने एक न सुनी। यहाँ तक कि धमकाकर उससे २५) चमूल किए। किन्तु चलते समय विनय ने रुपए वापस करा दिए। हाँ,

हलवाई को ताक़ीद कर दी कि ऐसी ख़राब मिठाइयों न बनाया करे, और तेल की चीज़ के घों के दाम न लिया करे ।

दूसरे दिन दोनों आदमी दस बजते-बजते उदयपुर पहुँच गए । पहला आदमी जो उन्हें दिखाई दिया, वह स्वयं सरदार साहब थे । वह टमटम पर बैठे हुए दरवार से आ रहे थे । विनय को देखते ही घोड़ा रोक दिया, और पूछा—“आप कहाँ ?”

विनय ने कहा—“यहीं तो आ रहा था ।”

सरदार—“कोई मोटर न मिला ? हाँ, न मिला होगा । तो टेलीफ़ोन क्यों न कर दिया ? यहाँ से सवारी भेज दी जाती । व्यर्थ इतना कष्ट उठाया ।”

विनय—“मुझे पैदल चलने का अभ्यास है, विशेष कष्ट नहीं हुआ । मैं आज आपसे मिलना चाहता हूँ, और एकांत में । आप कब मिल सकेंगे ?”

सरदार—“आपके लिये समय निश्चित करने की ज़रूरत नहीं । जब जी चाहे, चले आइएगा, बल्कि वहाँ ठहरिएगा भी ।”

विनय—“अच्छी बात है ।”

सरदार साहब ने घोड़े को चाबुक लगाया, और चल दिए । यह न हो सका कि विनय को भी बिठा लेते, क्योंकि उनके साथ नायकराम को भी बैठाना पड़ता । विनयसिंह ने एक ताँगा किया, और थोड़ी देर में सरदार साहब के मकान पर जा पहुँचे ।

सरदार साहब ने पूछा—“इधर कई दिनों से आपका कोई समाचार नहीं मिला । आपके साथ के और लोग कहाँ हैं ? कुछ मिसेज़ क्लार्क का पता चला ?”

विनय—“साथ के आदमी तो पीछे हैं; लेकिन मिसेज़ क्लार्क का कहीं पता न चला, सारा परिश्रम विफल हो गया । वीरपालसिंह की तो मैंने टोह लगा ली, उसका घर भी देख आया । पर मिसेज़ क्लार्क की खोज न मिली ।”

सरदार साहब ने विस्मित होकर कहा—“यह आप क्या कह रहे हैं ? मुझे जो सूचना मिली है, वह तो यह कहती है कि आपसे मिसेज़ क्लार्क की मुलाकात हुई, और अब मुझे आपसे होशियार रहना चाहिए । देखिए, मैं वह खत आपको दिखाता हूँ ।”

यह कहकर सरदार साहब मेज़ के पास गए, एक बादामी मोटे कागज़ पर लिखा हुआ खत उठा लाए, और विनयसिंह के हाथ में रख दिया ।

जीवन में यह पहला अवसर था कि विनय ने असत्य का आश्रय लिया था । चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं । बात क्योंकि निबाहें, यह समझ में न आया । नायकराम भी कर्श पर बैठे थे । समझ गए कि यह अस-मंजस में पड़े हुए हैं । झूठ बोलने और बातें बनाने में अभ्यस्त थे । बोले—“कुँवर साहब, ज़रा मुझे दीजिए, किसका खत है ?”

विनय—“इंद्रदत्त का ।”

नायकराम—“ओहो ! उस पगले का खत है ! वही लौंडा न, जो सेवा-समिति में आकर गाया करता था ? उसके मा-बाप ने घर से निकाल दिया था । सरकार, पगला है । ऐसी ही ऊटपटाँग बातें किया करता है ।”

सरदार—“नहीं, किसी पगले लौंडे की लेखन-शैली ऐसी नहीं हो सकती । बड़ा चतुर आदमी है । इसमें कोई संदेह नहीं । उसके पत्र इधर कई दिनों से बराबर मेरे पास आ रहे हैं । कभी मुझे धमकाता है, कभी नीति के उपदेश देता है । किंतु जो कुछ कहता है, शिष्टाचार के साथ । एक भी अशिष्ट अथवा अनर्गल शब्द नहीं होता । अगर यह वही इंद्रदत्त है, जिसे आप जानते हैं, तो और भी आश्चर्य है । संभव है, उसके नाम से कोई दूसरा ही आदमी पत्र लिखता हो । यह कोई साधारण शिष्टा पाया हुआ आदमी नहीं मालूम होता ।”

विनयसिंह तो ऐसे सिटपिटा गए, जैसे कोई सेवक अपने स्वामी पर संदूक खोलता हुआ पकड़ा जाय । मन में झुँफला रहे थे कि मैंने क्यों

मिथ्या भाषण किया ? मुझे छिपाने की जरूरत ही क्या थी। लेकिन इंद्रदत्त का इस पत्र से क्या उद्देश्य है ? क्या मुझे बदनाम करना चाहता है ?

नायकराम—“कोई दूसरा ही आदमी होगा। उसका मतलब यही है कि यहाँ के हाकिमों को कुँआर साहब से भड़का दे क्यों। भैया, समिति में कोई विद्वान आदमी था ?”

विनय—“सभी विद्वान थे, उनमें मूर्ख कौन है। इंद्रदत्त भी उच्च कोटि की शिक्षा पाए हुए है। पर मुझे न मालूम था कि वह मुझसे इतना द्वेष रखता है।”

यह कहकर विनय ने सरदार साहब को लज्जित नेत्रों से देखा। असत्य का रूप प्रतिक्षण भयंकर तथा मिथ्यांधकार और भी सघन होता जाता था।

तब वह सकुचाते हुए बोले—“सरदार साहब, क्षमा क्षीजिएगा, मैं आपसे झूठ बोल रहा था। इस पत्र में जो कुछ लिखा है, वह अक्षरशः सत्य है। निस्संदेह मेरी मुलाकात मिसेज़ क्लार्क से हुई। मैं इस घटना को आपसे गुप्त रखना चाहता था, क्योंकि मैंने उन्हें इसका वचन दे दिया था। वह वहाँ बहुत आराम से हैं, यहाँ तक कि मेरे बहुत आप्रह करने पर भी मेरे साथ न आईं।”

सरदार साहब ने बेपरवाही से कहा—“राजनीति में वचन का बहुत महत्त्व नहीं है। अब मुझे आपसे चौकन्ना रहना पड़ेगा। अगर इस पत्र ने मुझे सारी बातों का परिचय न दे दिया होता, तो आपने तो मुझे सुगालता देने में कोई बात उठाने न रखी थी। आप जानते हैं, हमें आजकल इस विषय में गवर्नमेंट से कितनी धमकियाँ मिल रही हैं। यों कहिए कि मिसेज़ क्लार्क के सकुशल लौट आने पर ही हमारी कारगुजारी निर्भर है। खैर, यह क्या बात है ? मिसेज़ क्लार्क आईं क्यों नहीं ? क्या बदमाशों ने उन्हें आने न दिया ?”

विनय—“वीरपालसिंह तो बड़ी खुराी से उन्हें भेजना चाहता था।

यही एक साधन है, जिससे वह अपनी प्राण-रक्षा कर सकता है। लेकिन वह खुद ही आने पर तैयार न हुईं !”

सरदार—“मिस्टर क्लार्क से नाराज़ तो नहीं हैं ?”

विनय—“हो सकता है। जिस दिन विद्रोह हुआ था, मिस्टर क्लार्क नशे में अचेत पड़े थे, शायद इसी कारण उनसे बिड़ गईं हों। ठीक-ठीक कुछ नहीं कह सकता। हाँ, उनसे भेंट होने से यह बात स्पष्ट हो गई कि हमने जसवंतनगरवालों का दमन करने में बहुत-सी बातें न्याय-विरुद्ध कीं। हमें शंका थी कि विद्रोहियों ने मिसेज़ क्लार्क को या तो कैद कर रखा है, या मार डाला है ! इसी शंका पर हमने दमन नीति का व्यवहार किया। सबको एक लाठी से हाँका। किन्तु दो बातों में से एक भी सच न निकली। मिसेज़ क्लार्क जीवित हैं, और प्रसन्न हैं। वह वहाँ से स्वयं नहीं आना चाहतीं। जसवंतनगरवाले अकारण ही हमारे कोप के भागी हुए, और मैं आपसे बड़े आप्रह से प्रार्थना करता हूँ कि उन गरीबों पर दया होनी चाहिए। सैकड़ों निरपराधियों की गरदन पर छुरी फिर रही है।”

सरदार साहब जान-बूझकर किसी पर अन्याय न करना चाहते थे, पर अन्याय कर चुकने के बाद अपनी भूल स्वीकार करने का उन्हें साहस न होता था। न्याय करना उतना कठिन नहीं है, जितना अन्याय का शमन करना। सोफ़ी के गुम हो जाने से उन्हें केवल गवर्नमेंट की वक्र दृष्टि का भय था। पर सोफ़ी का पता मिल जाना समस्त देश के सामने अपनी अयोग्यता और नृशंसता का डंका पीटना था। मिस्टर क्लार्क को खुश करके गवर्नमेंट को खुश किया जा सकता था, पर प्रजा की ज़वान इतनी आसानी से न बंद की जा सकती थी।

सरदार साहब ने कुछ सङ्कवाते हुए कहा—“यह तो मैं मान सकता हूँ कि मिसेज़ क्लार्क जीवित हैं। लेकिन आप तो क्या, ब्रह्मा भी आकर कहें कि वह वहाँ प्रसन्न हैं, और आना नहीं चाहतीं, तो भी मैं स्वीकार

न करूँगा। यह बच्चों की-सी बात है। किसी को अपने घर से इतनी अशुचि नहीं होती कि वह शत्रुओं के साथ रहना पसंद करे। विद्रोहियों ने मिसेज़ क्लार्क को यह कहने के लिये मजबूर किया होगा। वे मिसेज़ क्लार्क को उस वक्त तक न छोड़ेंगे, जब तक हम सारे कैदियों को मुक्त न कर दें। यह विजेताओं की नीति है, और मैं उसे नहीं मान सकता। मिसेज़ क्लार्क को कड़ी-से-कड़ी यातनाएँ दी जा रही हैं, और उन्होंने उन यातनाओं से बचने के लिये आपसे यह सिफ़ारिश की है, और कोई बात नहीं है।”

विनय—“मैं इस विचार से सहमत नहीं हो सकता। मिसेज़ क्लार्क बहुत प्रसन्न दिखाई देती थीं। पीड़ित हृदय कभी इतना निरशंक नहीं हो सकता।”

सरदार—“यह आपकी आँखों का दोष है। अगर मिसेज़ क्लार्क स्वयं आकर मुझसे कहें कि मैं बड़े आराम से हूँ, तो भी मुझे विश्वास न आएगा। आप नहीं जानते, ये लोग किन सिद्धियों से स्वाधीनता पर जान देनेवाले प्राणियों पर भी आतंक जमा लेते हैं, यहाँ तक कि उनके पंजे से निकल आने पर भी क़ैदी उन्हीं की-सी कहता है, और उन्हीं की-सी करता है। मैं एक ज़माने में पुलिस का कर्मचारी था। आपसे सच कहता हूँ, मैंने कितने ही राजनीतिक अभियोगों में बड़े-बड़े व्रतधारियों से ऐसे अपराध स्वीकार करा दिए, जिनकी उन्होंने कल्पना तक न की थी। वीरपालसिंह इस विषय में हमसे कहीं चतुर हैं।”

विनय—“सरदार साहब, अगर थोड़ी देर के लिये मुझे यह विश्वास भी हो जाय कि मिसेज़ क्लार्क ने दबाव में आकर मुझसे ये बातें कही हैं, तो भी अब ठंडे-हृदय से विचार करने पर मुझे ज्ञात हो रहा है कि हमें इतनी निर्दयता से दमन न करना चाहिए था। अब उन अभियुक्तों पर कुछ रियायत होनी चाहिए।”

सरदार—“रियायत राजनीति में पराजय का सूचक है। अगर मैं

यह भी मान लूँ कि मिसेज़ क्लार्क वहाँ आराम से हैं, और स्वतंत्र हैं, तथा हमने जसवंतनगरवालों पर घोर अत्याचार किया, फिर भी मैं रियायत करने को तैयार नहीं हूँ। रियायत करना अपनी दुर्बलता और भ्रान्ति की घोषणा करना है। आप जानते हैं, रियायत का परिणाम क्या होगा ? विद्रोहियों के हौसले बढ़ जायेंगे, उनके दिल से रियायत का भय जाता रहेगा, और जब भय न रहा, तो राज्य भी नहीं रह सकता। राज्य-व्यवस्था का आधार न्याय नहीं, भय है। भय को आप निकाल दीजिए, और राज्य विध्वंस हो जायगा, फिर अर्जुन की वीरता और युधिष्ठिर का न्याय भी उसकी रक्षा नहीं कर सकता। सौ-दो सौ निरपराधियों का जेल में रहना राज्य न रहने से कहीं अच्छा है। मगर मैं उन विद्रोहियों को निरपराध क्योंकर मान लूँ ? कई हज़ार आदमियों का सशस्त्र एकत्र हो जाना यह सिद्ध करता है कि वहाँ लोग विद्रोह करने के विचार से ही गए थे।”

विनय—“किंतु जो लोग उसमें सम्मिलित न थे, वे तो बेकसूर हैं।”

सरदार—“कदापि नहीं। उनका कर्तव्य था कि अधिकारियों को पहले ही से सचेत कर देते। एक चोर को किसी के घर में सेंद लगाते देखकर आप घरवालों को जगाने की चेष्टा न करें, तो आप स्वयं चोर की सहायता कर रहे हैं। उदासीनता बहुधा अपराध से भी भयंकर होती है।”

विनय—“कम-से-कम इतना तो कीजिए कि जो लोग मेरी शहादत पर पकड़े गए हैं, उन्हें बरी कर दीजिए।”

सरदार—“असंभव है।”

विनय—“मैं शासन-नीति के नाते नहीं, दया और सौजन्य के नाते आपसे यह विनीत आग्रह करता हूँ।”

सरदार—“कह दिया भाईजान कि यह असंभव है। आप इसका परिणाम नहीं सोच रहे हैं।”

विनय—“लेकिन मेरी प्रार्थना को स्वीकार न करने का परिणाम भी अच्छा न होगा। आप समस्या को और जटिल बना रहे हैं।”

सरदार—“मैं खुले हुए विद्रोह से नहीं डरता। डरता हूँ केवल सेवकों से, प्रजा के हितैषियों से, और उनसे यहाँ की प्रजा का जी भर गया है। बहुत दिन बीत जायेंगे, इसके पहले कि प्रजा देश-सेवकों पर फिर विश्वास करे।”

विनय—“अगर इसी नोयत से आपने मेरे हाथों प्रजा का अनिष्ट कराया, तो आपने मेरे साथ घोर विश्वासघात किया, लेकिन मैं आपको सतर्क किए देता हूँ कि यदि आपने मेरा अनुरोध न माना, तो आप रियासत में ऐसा विप्लव मचा देंगे, जो रियासत की जड़ हिला देगा। मैं यहाँ से मिस्टर क्लार्क के पास जाता हूँ। उनसे भी यही अनुरोध करूँगा, और यदि वह भी न सुनें, तो हिज़ दाइनेस की सेवा में यही प्रस्ताव उपस्थित करूँगा। अगर उन्होंने भी न सुना, तो फिर इस रियासत का मुझसे बड़ा और कोई शत्रु न होगा।”

यह कहकर विनयसिंह उठ खड़े हुए, और नायकराम को साथ लिए मिस्टर क्लार्क के बँगले पर जा पहुँचे। वह आज ही अपने शिकारी मित्रों को बिदा करके लौटे थे, और इस समय विभ्राम कर रहे थे। विनय ने अरदली से पूछा, तो मालूम हुआ कि साहब कुछ काम कर रहे हैं। विनय बाग में टहलने लगे। जब आध घंटे तक साहब ने न बुलाया, तो उठे और सीधे क्लार्क के कमरे में घुस गए। वह इन्हें देखते ही उठ बैठे, और बोले—“आइए-आइए, आप ही की याद कर रहा था। कहिए, क्या समाचार है? सोक्रिया का पता तो आप लगा ही आए होंगे?”

विनय—“जी हाँ, लगा आया।”

यह कहकर विनय ने क्लार्क से भी वही कथा कही, जो सरदार, साहब से कही थी, और वही अनुरोध किया।

क्लार्क—“मिस सोफ़ी आपके साथ क्यों नहीं आईं ?”

विनय—“यह तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन वहाँ उन्हें कोई कष्ट नहीं है।”

क्लार्क—“तो फिर आपने नई खोज क्या की ! मैंने तो समझा था, शायद आपके आने से इस विषय पर कुछ प्रकाश पड़ेगा। यह देखिए, सोफ़िया का पत्र है। आज ही आया है। इसे आपको दिखा तो नहीं सकता, पर इतना कह सकता हूँ कि वह इस वक्तू मेरे सामने आ जाय, तो उस पर पिस्तौल चलाने में एक क्षण भी विलंब न करूँगा। अब मुझे मालूम हुआ कि धर्मपरायणता छल और कुटिलता का दूसरा नाम है। इसकी धर्म-निष्ठा ने मुझे बड़ा धोखा दिया। शायद कभी किसी ने इतना बड़ा धोखा न खाया होगा। मैंने समझा था, धार्मिकता से सहृदयता उत्पन्न होती है ; पर यह मेरी भ्रान्ति थी। मैं इसकी धर्म-निष्ठा पर रीझ गया। मुझे इंगलैंड की रँगौली युवतियों से निराशा हो गई थी। सोफ़िया का सरल स्वभाव और धार्मिक प्रवृत्ति देखकर मैंने समझा, मुझे इच्छित वस्तु मिल गई। अपने समाज की उपेक्षा करके मैं उसके पास आने-जाने लगा, और अंत में प्रोपोज़ किया। सोफ़िया ने स्वीकार तो कर लिया, पर कुछ दिनों तक विवाह को स्थगित रखना चाहा। मैं क्या जानता था कि उसके दिल में क्या है ! राज़ी हो गया। उसी अवस्था में वह मेरे साथ यहाँ आईं, बल्कि यों कहिए कि वही मुझे यहाँ लाईं। दुनिया समझती है, वह मेरी विवाहिता थी, कदापि नहीं। हमारी तो मैंगनी भी न हुई थी। अब जाकर रहस्य खुला कि वह बोलशेविकों की एजेंट है। उसके एक-एक शब्द से उसकी बोलशेविक प्रवृत्ति स्पष्ट रहती है। प्रेम का श्वांग भरकर वह अंगरेज़ों के आंतरिक भावों का ज्ञान प्राप्त करना चाहती थी। उसका यह उद्देश्य पूरा हो गया। मुझसे जो काम निकल सकता था, वह निश्चलकर उसने मुझे दुस्कार दिया है। विनयसिंह, हम नहीं अनुमान कर सकते कि मैं उससे कितना प्रेम करता था। इस अनुपम क्ष-

राशि के नीचे इतनी घोर कुटिलता ! मुझे धमकी दी है कि इतने दिनों में अँगरेजी समाज का मुझे जो कुछ अनुभव हुआ है, उसे मैं भारत-वासियों के विनोदार्थ प्रकाशित कर दूँगी। वह जो कुछ कहना चाहती है, मैं स्वयं क्यों न बतला दूँ। अँगरेज-जाति भारत को अनंत काल तक अपने साम्राज्य का अंग बनाए रखना चाहती है। कंज़रवेटिव हो या लिबरल, रेडिकल हो या लेबर, नैशनलिस्ट हो या सोशलिस्ट, इस विषय में सभी एक ही आदर्श का पालन करते हैं। सोफ़ी के पहले मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि रेडिकल और लेबर नेताओं के धोखे में न आओ। कंज़रवेटिव दल में और चाहे कितनी ही बुराइयाँ हों, वह निर्भीक है, तीक्ष्ण सत्य से नहीं डरता। रेडिकल और लेबर अपने पवित्र और उज्ज्वल सिद्धांतों का समर्थन करने के लिये ऐसी आशाप्रद बातें कह डालते हैं, जिनको व्यवहार में लाने का उन्हें साहस नहीं हो सकता। आधिपत्य त्याग करने की वस्तु नहीं है। संसार का इतिहास केवल इसी एक शब्द 'आधिपत्य-प्रेम' पर समाप्त हो जाता है। मानव-स्वभाव अब भी वही है, जो सृष्टि के आदि में था। अँगरेज-जाति कभी त्याग के लिये, उच्च सिद्धांतों पर प्राण देने के लिये, प्रसिद्ध नहीं रही। हम सब-के-सब, मैं लेबर हूँ, साम्राज्यवादी हूँ। अंतर केवल उस नीति में है, जो भिन्न-भिन्न दल इस जाति पर आधिपत्य जमाए रखने के लिये प्रयत्न करते हैं। कोई कठोर शासन का उपासक है, कोई सद्दानुभूति का, कोई चिकनी-चुपड़ी बातों से काम निकालने का। वस, वास्तव में नीति कोई है ही नहीं, केवल उद्देश्य है, और वह यह कि क्योंकर हमारा आधिपत्य उत्तरोत्तर सुदृढ़ हो। यही वह गुप्त रहस्य है, जिसको प्रकट करने की मुझे धमकी दी गई है। यह पत्र मुझे न मिला होता, तो मेरी आँखों पर परदा पड़ा रहता, और मैं सोफ़ी के लिये क्या कुछ न कर डालता। पर इस पत्र ने मेरी आँख खोल दी, और अब मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता,

अभी पूजा पर हैं। ग्यारह बजे बैठा था, चार बजे उठेगा। क्या आप लोग इतनी देर तक पूजा किया करता है ?”

विनय—“हमारे यहाँ ऐसे-ऐसे पूजा करनेवाले हैं, जो कई-कई दिनों तक समाधि में मग्न रहते हैं। पूजा का वह भाग, जिसमें परमात्मा या अन्य देवतों से कल्याण की याचना की जाती है, शीघ्र ही समाप्त हो जाता है; लेकिन वह भाग, जिसमें योग-क्रियाओं द्वारा आत्मशुद्धि की जाती है, बहुत विशद होता है।”

सेक्रेटरी—“हम जिस राजा के साथ पहले था, वह सवेरे से दो बजे तक पूजा करता था, तब भोजन करता था, और चार बजे सोता था। फिर नौ बजे पूजा पर बैठ जाता था, और दो बजे रात को उठता था। वह एक घंटे के लिये सूर्यास्त के समय बाहर निकलता था। पर इतनी लंबी पूजा मेरे विचार में अस्वाभाविक है। मैं समझता हूँ कि यह न तो उपासना है, न आत्मशुद्धि की क्रिया, केवल एक प्रकार की अकर्मण्यता है।”

विनय का चित्त इस समय इतना व्यग्र हो रहा था कि उन्होंने इस कटाक्ष का कुछ उत्तर न दिया। सोचने लगे—अगर राजा साहब ने भी साफ़ जवाब दिया, तो मेरे लिये क्या करना उचित होगा? अभी इतने बेगुनाहों के खून से हाथ रेंगे हुए हैं, कहीं सोफ़ी ने गुप्त हत्याओं का अभिनय आरंभ किया, तो उनका खून भी मेरी ही गरदन पर होगा। इस विचार से वह इतने व्याकुल हुए कि एक ठंडी साँस लेकर आराम-कुर्सी पर लेट गए, और आँखें बंद कर लीं। यों वह नित्य संध्या करते थे, पर आज पहली बार ईश्वर से दया-प्रार्थना की। रात-भर के जागे, दिन-भर के थके थे ही, एक झपकी आ गई। जब आँखें खुलीं, तो चार बज चुके थे। सेक्रेटरी से पूछा—“अब तो दिज़ हाइनेस पूजा पर से उठ गए होंगे ?”

सेक्रेटरी—“आपने तो एक लंबी नींद ले ली।”

यह कहकर उसने टेलीफ़ोन द्वारा कहा—“कुँवर विनयसिंह दिज़ हाइनेस से मिलना चाहते हैं।”

होती है ! शिव-शिव ! राजा तो ईश्वर का अवतार है । हरि-हरि ! वह एक बार जो कर देता है, उसे फिर नहीं मिटा सकता । शिव-शिव ! राजा का शब्द ब्रह्मलेख है, वह नहीं मिट सकता, हरि-हरि !”

विनय—“अपनी भूल स्वीकार करने में जो गौरव है, वह अन्याय को विरायु रखने में नहीं । अधीश्वरों के लिये क्षमा ही शोभा देती है । कैदियों को मुक्त करने की आज्ञा दी जाय, जुरमाने के रुपए लौटा दिए जायँ, और जिन्हें शारीरिक दंड दिए गए हैं, उन्हें धन देकर संतुष्ट किया जाय । इससे आपकी कीर्ति अमर हो जायगी, लोग आपका यश गाएँगे, और मुक्त कंठ से आशीर्वाद देंगे ।”

महाराजा—“शिव-शिव ! बेटा, तुम राजनीति की चालें नहीं जानते । यहाँ एक क़ैदी भी छोड़ा गया, और रियासत पर वज्र गिरा । सरकार कहेगी, मेम को न-जाने किस नीयत से छिपाए हुए है, कदाचित् उस पर मोहित है, तभी तो पहले दंड का स्वाँग भरकर अब विद्रोहियों को छोड़े देता है ! शिव-शिव ! रियासत धूल में मिल जायगी, रसातल को चली जायगी । कोई न पूछेगा कि यह बात सच है या भ्रूठ । कहीं इस पर विचार न होगा । हरि-हरि ! हमारी दशा साधारण अपराधियों से भी गई-बीती है । उन्हें तो सफ़ाई देने का अवसर दिया जाता है, न्यायालय में उन पर कोई धारा लगाई जाती है, और उसी धारा के अनुसार उन्हें दंड दिया जाता है । हमसे कौन सफ़ाई लेता है, हमारे लिये कौन-सा न्यायालय है ! हरि-हरि ! हमारे लिये न कोई क़ानून है, न कोई धारा । जो अपराध चाहा, लगा दिया, जो दंड चाहा, दे दिया । न कहीं अपील है, न फ़रियाद । राजे विषय-प्रेमी कहलाते ही हैं, उन पर यह दोषारोपण होते कितनी देर लगती है ! कहा जायगा, तुमने क्लार्क की अति रूपवती मेम को अपने रनिवास में छिपा लिया, और भ्रूठभ्रूठ उड़ा दिया कि वह गुम हो गई । हरि-हरि ! शिव-शिव ! सुनता हूँ, बड़ी रूपवती स्त्री है, चाँद

वहाँ मेम को नाना प्रकार के कष्ट दिए जा रहे हैं, अनेक यातनाएँ मिल रही हैं। ओह ! शिव-शिव !”

सहसा प्राइवेट सेक्रेटरी ने फ़ोन में कहा—“मिस्टर क्लार्क आ रहे हैं।”

महाराजा ने खड़े होकर कहा—“आ गया यमदूत, आ गया ! कोई है ? कोट-पतलून लाओ । तुम जाओ विनय, चले जाओ, रियासत से चले जाओ । फिर मुझे मुँह मत दिखाना, जल्दी पगबी लाओ, यहाँ से उगालदान हटा दो ।”

विनय को आज राजा से घृणा हो गई । सोचा, इतना नैतिक पतन, इतनी कायरता ! यों राज्य करने से डूब मरना अच्छा है ! वह बाहर निकले, तो नायकराम ने पूछा—“कैसी छनी ?”

विनय—“इनकी तो मारे भय के आग ही जान निकली जाती है । ऐसा डरते हैं, मानो मिस्टर क्लार्क कोई शेर हैं, और इन्हें आते-ही-आते खा जायेंगे । मुझसे तो इस दशा में एक दिन भी न रहा जाता ।”

नायकराम—“भैया, मेरी तो अब सलाह है कि घर लौट चलो, इस जंजाल में कब तक जान खपाओगे ?”

विनय ने सजल-नयन होकर कहा—“पंडाजी, कौन मुँह लेकर घर जाऊँ ? मैं अब घर जाने योग्य नहीं रहा । माताजी मेरा मुँह न देखेंगी । चला था जाति की सेवा करने, जाता हूँ सैकड़ों परिवारों का सर्वनाश करके । मेरे लिये तो अब डूब मरने के सिवा और कुछ नहीं रहा । न घर का रहा, न घाट का । मैं समझ गया नायकराम, मुझसे कुछ न होगा, मेरे हाथों किसी का उपकार न होगा, मैं विष बोने ही के लिये पैदा किया गया हूँ, मैं सर्प हूँ, जो काटने के सिवा और कुछ कर ही नहीं सकता । जिस पामर प्राणी को प्रांत-का-प्रांत गालियाँ दे रहा हो, जिसके अहित के लिये अनुष्ठान किए जा रहे हों, उसे संसार पर भार-स्वरूप

सिर पर लटकती हुई नंगी तलवार की भाँति, उन्हें उद्विग्न कर रही थी।
आखिर उनसे न रहा गया, पत्र खोलकर पढ़ने लगे—

“विनय, आज से कई मास पहले मैं तुम्हारी माता होने पर गर्व करती थी, पर आज तुम्हें पुत्र कहते हुए लज्जा से गड़ी जाती हूँ। तुम क्या थे, क्या हो गए ! और अगर यही दशा रही, तो अभी और न-जाने क्या हो जाओगे। अगर मैं जानती कि तुम इसी भाँति मेरा सिर नीचा करोगे, तो आज तुम इस संसार में न होते। निर्दयी ! इसीलिये तूने मेरी कोख में जन्म लिया था ! इसीलिये मैंने तुम्हें अपना हृदय-रक्त पिला-पिलाकर पाला था ! चित्रकार जब कोई चित्र बनाते-बनाते देखता है कि इससे मेरे मन के भाव व्यक्त नहीं होते, तो वह तुरंत उसे मिटा देता है। उसी भाँति मैं तुम्हें भी मिटा देना चाहती हूँ। मैंने ही तुम्हें रचा है। मैंने ही तुम्हें यह देह प्रदान की है। आत्मा कहीं से आई है, देह मेरी है। मैं उसे तुमसे वापस माँगती हूँ। अगर तुममें अब भी कुछ आत्मसम्मान है, तो मेरी अमानत मुझे लौटा दो। तुम्हें जीवित देखकर मुझे दुःख होता है। जिस काँटे से हृदय में वेदना हो रही है, उसे निकाल सकूँ, तो क्यों न निकाल दूँ ! क्या तुम मेरी यह अंतिम अभिलाषा पूरी करोगे ? या अन्य अभिलाषाओं की भाँति इसे भी धूल में मिला दोगे ? मैं अब भी तुम्हें इतना लज्जा-शून्य नहीं समझती, नहीं तो मैं स्वयं आती, और तुम्हारे मर्मस्थल से वह वस्तु निकाल लेती, जो तुम्हारी कुमति का मूल है। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि संसार में कोई ऐसी वस्तु भी है, जो संतान से भी अधिक प्रिय होती है ? वह आत्मगौरव है। अगर तुम्हारे-जैसे मेरे सौ पुत्र होते, तो मैं उन सबों को उसकी रक्षा के लिये बलिदान कर देती। तुम समझते होगे, मैं क्रोध से बावली हो गई हूँ। यह क्रोध नहीं है, अपनी आत्मवेदना का रोदन है। जिस माता की लेखनी से ऐसे निर्दय शब्द निकलें, उसके शोक, नैराश्य और लज्जा का अनुमान तुम-जैसे दुर्बल प्राणी नहीं कर सकते। अब मैं और कुछ न लिखूँगी।

तुम्हें समझाना व्यर्थ है। जब उम्र-भर की शिक्षा निष्फल हो गई, तो एक पत्र की शिक्षा का क्या फल होगा ! अब केवल दो इच्छाएँ हैं।— ईश्वर से तो यह कि तुम-जैसी संतान सातवें बैरी को भी न दे, और तुमसे यह कि अपने जीवन की इस क्रूर लीला को समाप्त करो।”

विनय यह पत्र पढ़कर रोए नहीं, क्रुद्ध नहीं हुए, रंलानित भी नहीं हुए। उनके नेत्र, गर्वोत्तेजना से चमक उठे, मुख-मंडल पर आरक्त तेज की आभा दिखाई दी, जैसे किसी कवीश्वर के मुख से अपने पूर्वजों की वीर-कथा सुनकर मनचले राजपूत का मुख तमतमा उठे—“माता, तुम्हें धन्य है। स्वर्ग में बैठी हुई वीर राजपूतानियों की वीर आत्माएँ तुम्हारी आदर्शवादिता पर गर्व करती होंगी ! मैंने अब तक तुम्हारी अलौकिक वीरता का परिचय न पाया था। तुमने भारत की विदुषियों का मस्तक उन्नत कर दिया। देवी ! मैं स्वयं अपने को तुम्हारा पुत्र कहते हुए लज्जित हूँ। हाँ, मैं तुम्हारा पुत्र कहलाने योग्य नहीं हूँ। तुम्हारे फौसले के आगे भिर झुकाता हूँ। अगर मेरे पास सौ जानें होती, तो उन सबों को तुम्हारे आत्मगौरव की रक्षा के लिये बलिदान कर देता। अभी इतना निर्लज्ज नहीं हुआ हूँ। लेकिन यों नहीं। मैं तुम्हें इतना संतोष देना चाहता हूँ कि तुम्हारा पुत्र जीना नहीं जानता, पर मरना जानता है। अब विलंब क्यों ? जीवन में जो कुछ न करना था, वह सब कर चुका। उसके अंत का इससे उत्तम और कौन अवसर मिलेगा ? यह मस्तक केवल एक बार तुम्हारे चरणों पर तड़पेगा। संभव है, अंतिम समय तुम्हारा पवित्र आशीर्वाद पा जाऊँ। शायद तुम्हारे मुख से ये पावन शब्द निकल जायँ कि ‘मुझे तुमसे ऐसी ही आशा थी, तूने जीना न जाना, लेकिन मरना जानता है।’ यदि अंत समय भी तुम्हारे मुख से ‘प्रिय पुत्र’, ये दो शब्द सुन सका, तो मेरी आत्मा शांत हो जायगी, और नरक में भी सुख का अनुभव करेगी। काश ईश्वर ने पर दिए होते, तो उड़कर तुम्हारे पास पहुँच जाता।”

विनय ने बाहर की तरफ देखा। सूर्यदेव किसी लज्जित प्राणी की भाँति अपना कांति-हीन मुख पर्वतों की आड़ में छिपा चुके थे। नायकराम पत्थी सारे भंग घोट रहे थे। यह काम वह सेवकों से नहीं लेते थे। कहते—“यह भी एक विद्या है, कोई हल्दी-मसाला तो है नहीं कि जो चाहे, पीस दे। इसमें बुद्धि स्पर्च करनी पड़ती है, तब जाकर बूटी बनती है।” कल नागा भी हो गया था। तन्मय होकर भंग पीसते और रामायण की दो-चार चौपाइयाँ, जो याद थीं, लय से गाते जाते थे। इतने में विनय ने बुलाया।

नायकराम—“क्या है भैया ? आज मजेदार बूटी बन रही है। तुमने कभी काहे को पी होगी। आज थोड़ी-सी ले लेना, सारी थकावट भाग जायगी।”

विनय—“अच्छा, इस वक्त बूटी रहने दो। अम्माजी का पत्र आया है, घर चलना है, एक ताँगा ठीक कर लो।”

नायकराम—“भैया, तुम्हारे तो सब काम उतावली के होते हैं। घर चलना है, तो कल आराम से चलेंगे। बूटी छानकर रसोई बनाता हूँ। तुमने बहुत कशमीरी रसोइयों का बनाया हुआ खाना खाया है, आज जरा मेरे हाथ के भोजन का भी स्वाद लो।”

विनय—“अब घर पहुँचकर ही तुम्हारे हाथ के भोजन का स्वाद लूँगा।”

नायकराम—“माताजी ने बुलाया होगा ?”

विनय—“हाँ, बहुत जल्द।”

नायकराम—“अच्छा, बूटी तो तैयार हो जाय। गाड़ी तो नौ बजे रात को जाती है।”

विनय—“नौ बजने में देर नहीं है। सात तो बज ही गए होंगे।”

नायकराम—“जब तक असंभव बंधवाओ, मैं जल्दी से बनाए लेता हूँ। तकदीर में इतना सुख भी नहीं लिखा है कि निश्चित होकर बूटी तो बनाता।”

विनय—“असबाब कुछ नहीं जायगा । मैं घर से कोई असबाब लेकर नहीं आया था । यहाँ से चलते समय घर की कुंजी सरदार साहब को दे देनी होगी ।”

नायकराम—“और यह सारा असबाब ?”

विनय—“कह दिया कि मैं कुछ न ले जाऊँगा ।”

नायकराम—“भैया, तुम कुछ न लो, पर मैं तो यह दुसाला और यह संदूक जरूर लूँगा । जिधर से दुसाला ओढ़कर निकल जाऊँगा, देखने-वाले लोट जायेंगे ।”

विनय—“ऐसी घातक वस्तु लेकर क्या करोगे, जिसे देखकर ही सुधराव हो जाय । यहाँ की कोई चीज़ मत छूना, जाओ ।”

नायकराम भाग्य को कोसते हुए घर से निकले, तो घंटे-भर तक गाड़ी का किराया ठीक करते रहे । आखिर जब यह जटिल समस्या किसी विधि न हल हुई, तो एक को ज़बरदस्ती पकड़ लाए । ताँगेवाला भुनभुनाता हुआ आया—“सब हाकिम-ही-हाकिम तो हैं, मुदा जानवर के पेट को भी तो कुछ मिलना चाहिए । कोई माई का लाल यह नहीं सोचता कि दिन-भर तो बेगार में मरेगा, क्या आप खायगा, क्या जानवर को खिलाएगा, क्या बाल-बच्चों को देगा । उस पर निरखनामा लिखकर गली-गली लटक दिया । वस, ताँगेवाले ही सबको लूटे खाते हैं, और तो जितने अमले-मुलाजिम हैं, सब दूध के धोए हुए हैं । वकचा ढो ले, भीख माँग खाय, मगर ताँगा कभी न चलाए ।”

ज्यों ही ताँगा द्वार पर आया, विनय आकर बैठ गए, लेकिन नायकराम अपनी अधघुटी बूटी क्योकर छोड़ते । जल्दी-जल्दी रगड़ी, छानकर पी, तमाखू खाई, आइना के सामने खड़े होकर पगड़ी बाँधी, आदमियों को राम-राम कंहा, और दुशाले को सचेष्ट नेत्रों से ताकते हुए बाहर निकले । ताँगा चला । सरदार साहब का घर रास्ते ही में था । वहाँ जाकर नायकराम ने कुंजी उनके द्वारपाल के हवाले की, और आठ

बजते-बजते स्टेशन पर पहुँच गए। नायकराम ने सोचा, राह में तो कुछ खाने को मिलेगा नहीं, और गाड़ी पर भोजन करेंगे कैसे, दौड़कर पुरियाँ लीं, पानी लाए, और खाने बैठ गए। विनय ने कहा, मुझे अभी इच्छा नहीं है। वह खड़े गाड़ियों की समय सूची देख रहे थे कि यह गाड़ी अजमेर कब पहुँचेगी, दिल्ली में कौन-सी गाड़ी मिलेगी। सहसा क्या देखते हैं कि एक बुढ़िया आर्तनाद करती हुई चली आ रही है। दो-तीन आदमी उसे सँभाले हुए हैं। वह विनयसिंह के समीप ही आकर बैठ गई। विनय ने पूछा, तो मालूम हुआ कि इसका पुत्र जसवंतनगर की जेल का दारोगा था, उसे दिन-दहाड़े किसी ने मार डाला। अभी समाचार आया है, और यह बेचारी शोकातुरा माता यहाँ से जसवंतनगर जा रही है। मोटरवाले किराया बहुत माँगते थे, इसलिये रेलगाड़ी से जाती है। रास्ते में उतरकर बैलगाड़ी कर लेगी। एक ही पुत्र था; बेचारी को बेटे का मुँह देखना भी न बदा था।

विनयसिंह को बड़ा दुःख हुआ—“दारोगा बड़ा सीधा-सादा आदमी था। क़ैदियों पर बड़ी दया किया करता था। उससे किसी को क्या दुश्मनी हो सकती थी। उन्हें तुरंत संदेह हुआ कि यह भी वीरपालसिंह के अनुयायियों की क्रूर लीला है। सोफ़ी ने कोरी धमकी न दी थी। मालूम होता है, उसने गुप्त हत्याओं के साधन एकत्र कर लिए हैं। भगवान्, मेरे दुष्कृत्यों का क्षेत्र कितना विस्तृत है। इन हत्याओं का अपराध मेरी गरदन पर है, सोफ़ी की गरदन पर नहीं। सोफ़िया-जैसी कष्टनामयी, विवेकशीला, धर्मनिष्ठा रमणी मेरी ही दुर्बलता से प्रेरित होकर हत्या-मार्ग पर अग्रसर हुई है। ईश्वर ! क्या अभी मेरी यातनाओं की मात्रा पूरी नहीं हुई ? मैं फिर सोफ़िया के पास जाऊँगा, अवश्य जाऊँगा, और उसके चरणों पर सिर रखकर विनीत भाव से कहूँगा—देवी ! मैं अपने किए का दंड पा चुका, अब यह लीला समाप्त कर दो, अन्यथा यहीं तुम्हारे सामने प्राण त्याग दूँगा ! लेकिन सोफ़ी को पाऊँ कहाँ ? कौन मुझे उस दुर्गम दुर्ग तक ले जायगा ?”

जब गाड़ी आई, तो विनय ने वृद्धा को अपनी ही गाड़ी में बैठाया । नायकराम दूसरी गाड़ी में बैठे, क्योंकि विनय के सामने उन्हें मुसाफिरों से चुहल करने का मौका न मिलता । गाड़ी चली । आज पुलिस के सिपाही प्रत्येक स्टेशन पर टहलते हुए नज़र आते थे । दरबार ने मुसाफिरों की रक्षा के लिये यह विशेष प्रबंध किया था । किसी स्टेशन पर मुसाफिर सवार होते न नज़र आते थे । विद्रोहियों ने कई जागीरदारों को लूट लिया था ।

पाँचवें स्टेशन से थोड़ी ही दूर पर एकाएक गाड़ी रुक गई । वहाँ कोई स्टेशन न था । लाइन के नीचे कई अदमियों की बातचीत सुनाई दी । फिर किसी ने विनय के कमरे का द्वार खोला । विनय ने पहले तो आगंतुक को रोकना चाहा, गाड़ी में बैठते ही उनका साम्यवाद स्वार्थवाद का रूप धारण कर लेता था, यह भी संदेह हुआ कि डाकू न हों, लेकिन निकट से देखा, तो किसी स्त्री के हाथ थे, अलग हट गए, और एक क्षण में एक स्त्री गाड़ी पर चढ़ आई । विनय देखते ही पहचान गए । वह मिस सोफ़िया थी । उसके बैठती ही गाड़ी फिर चलने लगी ।

सोफ़िया ने गाड़ी में आते ही विनय को देखा, तो चेहरे का रंग उड़ गया । जी में आया, गाड़ी से उतर जाऊँ । पर वह चल चुकी थी । एक क्षण तक वह हतबुद्धि-सी खड़ी रही, विनय के सामने उसकी आँखें न उठती थीं, तब उसी वृद्धा के पास बैठ गई, और खिड़की की ओर ताकने लगी । थोड़ी देर तक दोनो मौन बैठे रहे, किसी को बात करने की हिम्मत न पड़ती थी ।

वृद्धा ने सोफ़ी से पूछा—“कहाँ जाओगी वेटी ?”

सोफ़िया—“बढ़ी दूर जाना है ।”

वृद्धा—“यहाँ कहीं से आ रही हो ?”

सोफ़िया—“यहाँ से थोड़ी दूर एक गाँव है, वहाँ से आती हूँ ।”

वृद्धा—“तुमने गाड़ी खरी कर दी थी क्या ?”

सोफ़िया—“स्टेशनों पर आजकल डाके पड़ रहे हैं। इसीसे बीच में गाड़ी रुकवा ली।”

वृद्धा—“तुम्हारे साथ और कोई नहीं है क्या? अकेले कैसे जाओगी?”

सोफ़िया—“आदमी न हो, ईश्वर तो है।”

वृद्धा—“ईश्वर है कि नहीं, कौन जाने। मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि संसार का करता-धरता कोई नहीं है, जभी तो दिन-दहाड़े डाके पड़ते हैं, खून होते हैं। कल मेरे बेटे को डाकुओं ने मार डाला। (रोकर) गल था, गल। कभी मुझे जवाब नहीं दिया। जेल के कैदी उसको असीस दिया करते थे। कभी किसी भलेमानुस को नहीं सताया। उस पर यह बज्र गिरा, तो कैसे कहूँ कि ईश्वर है।”

सोफ़िया—“क्या जसवंतनगर के जेलर आपके बेटे थे?”

वृद्धा—“हाँ बेटा, वही एक लड़का था, सो भगवान् ने हर लिया!”

यह कहकर वृद्धा सिसकने लगी। सोफ़िया का मुख किसी मरणासन्न रोगी के मुख की भाँति निष्प्रभ हो गया। ज़रा देर तक वह करुणा के आवेग को दबाए हुए खड़ी रही। तब खिड़की के बाहर सिर निकालकर फूट-फूटकर रोने लगी। उसका कुत्सित प्रतिकार नग्न रूप में उसके सामने खड़ा था।

सोफ़ी आध घंटे तक मुँह छिपाए रोती रही, यहाँ तक कि वह स्टेशन आ गया, जहाँ वृद्धा उतरना चाहती थी। जब वह उतरने लगी, तो विनय ने उसका असबाब उतारा, और उसे सांत्वना देकर विदा किया।

अभी विनय गाड़ी में बैठे भी न थे कि सोफ़ी नीचे आकर वृद्धा के सम्मुख खड़ी हो गई, और बोली—“माता, तुम्हारे पुत्र की हत्या करनेवाली मैं हूँ। जो दंड चाहो, दो। तुम्हारे सामने खड़ी हूँ।”

वृद्धा ने विस्मित होकर कहा—“क्या तू ही वह पिशाचिनी है, जिसने दरबार से लड़ने के लिये डाकुओं को जमा किया है! नहीं, तू नहीं हो सकती। तू तो मुझे करुणा और दया की मूर्ति-सी दीखती है।”

सोफ़ी—“हाँ माता, मैं ही वह पिशाचिनी हूँ।”

वृद्धा—“जैसा तूने किया, वैसा तेरे आगे आएगा। मैं तुझे और क्या कहूँ। मेरी भाँति तेरे दिन भी रोते बीतें।”

एंजिन ने सीटी दी। सोफ़ी संज्ञा-शून्य-सी खड़ी थी! वहाँ से हिली तक नहीं। गाड़ी चल पड़ी। सोफ़ी अब भी वहीं खड़ी थी। सहसा विनय गाड़ी से कूद पड़े, सोफ़िया का हाथ पकड़कर गाड़ी में बैठा दिया, और बड़ी मुश्किल से आप भी गाड़ी में चढ़ गए। एक पल का भी विलंब होता, तो वहीं रह जाते।

सोफ़िया ने ग्लानि-भाव से कहा—“विनय, तुम मेरा विश्वास करो या न करो; पर मैं सत्य कहती हूँ कि मैंने वीरपाल को एक हत्या की भी अनुमति नहीं दी। मैं उसकी घातक प्रवृत्ति को रोकने का यथाशक्ति प्रयत्न करती रही; पर यह दल इस समय प्रत्याघात की धुन में उन्मत्त हो रहा है। किसी ने मेरी न सुनी। यही कारण है कि मैं अब यहाँ से जा रही हूँ। मैंने उस रात को आमर्ष की दशा में तुमसे न-जाने क्या-क्या बातें कहीं; लेकिन ईश्वर ही जानते हैं, इसका मुझे कितना खेद और दुःख है। शांत मन से विचार करने पर मुझे मालूम हो रहा है कि निरंतर दूसरों के मारने और दूसरों के हाथों मारे जाने के लिये आपत्काल में ही हम तत्पर हो सकते हैं। यह दशा स्थायी नहीं हो सकती। मनुष्य स्वभावतः शांतिप्रिय होता है। फिर जब सरकार की दमन-नीति ने निर्बल प्रजा को प्रत्याघात पर आमदा कर दिया, तो क्या सबल सरकार और भी कठोर नीति का अवलंबन न करेगी! लेकिन मैं तुमसे ऐसी बातें कर रही हूँ, मानो तुम घर के आदमी हो। मैं भूल गई थी कि तुम राजभक्तों के दल में हो। पर इतनी दया करना कि मुझे पुलिस के हवाले न कर देना। पुलिस से बचने के लिये ही मैंने रास्ते में गाड़ी को रोककर सवार होने की व्यवस्था की। मुझे संशय है कि इस समय भी तुम मेरी ही तलाश में हो।”

विनयसिंह की आँखें सजल हो गईं। खिन्न स्वर में बोले—“सोफ़िया,

तुम्हें अख्तियार है, मुझे जितना नीच और पतित चाहो, समझो; मगर एक दिन आएगा, जब तुम्हें इन वाक्यों पर पड़ताना पड़ेगा, और तुम समझोगी कि तुमने मेरे ऊपर कितना अन्याय किया है। लेकिन ज़रा शांत मन से विचार करो, क्या घर पर, यहाँ आने के पहले, मेरे पकड़े जाने की खबर पाकर तुमने भी वही नीति न धारण की थी? अंतर केवल इतना था कि मैंने दूसरों को बरबाद किया, तुम अपने ही को बरबाद करने पर तैयार हो गईं। मैंने तुम्हारी नीति को क्षम्य समझा, वह आप-द्धर्म था। तुमने मेरी नीति को अक्षम्य समझा, और कठोर-से-कठोर आघात जो तुम कर सकती थीं, वह कर बैठीं। किंतु बात एक ही है। तुम्हें मुझको पुलिस की सहायता करते देखकर इतना शोकमय आश्चर्य न हुआ होगा, जितना मुझको तुम्हें मिस्टर क्लार्क के साथ देखकर हुआ। इस समय भी तुम उसी प्रतिहिंसक नीति का अवलंबन कर रही हो, या कम-से-कम मुझसे कह चुकी हो। इतने पर भी तुम्हें मुझ पर दया नहीं आती। तुम्हारी झिड़कियाँ सुनकर मुझे जितना मानसिक कष्ट हुआ, और हो रहा है, वही मेरे लिये असाध्य था। उस पर तुमने इस समय और भी नमक छिड़क दिया। कभी तुम इस निर्दयता पर खून के आँसू बहाओगी। खैर।”

यह कहते-कहते विनय का गला भर आया। फिर वह और कुछ न कह सके।

सोफिया ने आँसुओं में असीम अनुराग भरकर कहा—“आओ, अब हमारी-तुम्हारी मैत्री हो जाय। मेरी उन बातों को क्षमा कर दो।”

विनय ने कंठ-स्वर को सँभालकर कहा—“मैं कुछ कहता हूँ? अगर जी न भरा हो, तो और जो चाहे कह ढालो। जब बुरे दिन आते हैं, तो कोई साथी नहीं होता। तुम्हारे यहाँ से आकर मैंने कैदियों को मुक्त करने के लिये अधिकारियों से, मिस्टर क्लार्क से, यहाँ तक महाराजा साहब से भी जितनी अनुनय-विनय की, वह मेरा दिल ही जानता है।

पर किसी ने मेरी बातें तक न सुनीं। चारों तरफ़ से निराश होना पड़ा।”

सोफ़ी—“यह तो मैं जानती थी। इस वक्त, कहाँ जा रहे हो?”

विनय—“जहन्नुम में।”

सोफ़ी—“मुझे भी लेते चलो।”

विनय—“तुम्हारे लिये स्वर्ग है।”

एक क्षण बाद फिर बोले—“घर जा रहा हूँ। अम्माजी ने बुलाया है। मुझे देखने के लिये उत्सुक हैं।”

सोफ़िया—“इंद्रदत्त तो कहते थे, तुमसे बहुत नाराज़ हैं।”

विनय ने जेब से रानीजी का पत्र निकालकर सोफ़ी को दे दिया, और दूसरी ओर ताकने लगे। कदाचित् वह सोच रहे थे कि यह तो मुझसे इतनी खिच रही है, और मैं बरबस इसकी ओर दौड़ा जाता हूँ। सहसा सोफ़िया ने पत्र फाड़कर खिड़की के बाहर फेंक दिया, और प्रेम-विह्वल होकर बोली—“मैं तुम्हें न जाने दूँगी। ईश्वर जानता है, न जाने दूँगी। तुम्हारे बदले में स्वयं रानीजी के पास जाऊँगी, और उनसे कहूँगी, तुम्हारी अपराधिनी मैं हूँ...” यह कहते-कहते उसकी आवाज़ फँस गई। उसने विनय के कंधे पर सिर रख दिया, और फूट-फूटकर रोने लगी। आवाज़ हल्की हुई, तो फिर बोली—“मुझसे वादा करो कि न जाऊँगा। तुम नहीं जा सकते। धर्म और न्याय के नियम से नहीं जा सकते। बोलो, वादा करते हो?”

उन सजल नयनों में कितनी करुणा, कितनी याचना, कितनी विनय, कितना आग्रह था!

विनय ने कहा—“नहीं सोफ़ी, मुझे जाने दो। तुम माताजी को खुद जानती हो। मैं न जाऊँगा, तो वह अपने दिल में मुझे निर्लज्ज, बेइया, कायर समझने लगेंगी, और इस उद्विग्नता की दशा में न-जाने क्या कर देंगे!”

सोफ़िया—“नहीं विनय, मुझ पर इतना जुल्म न करो। ईश्वर के लिये दया करो। मैं रानीजी के पास जाकर रोऊँगी, उनके पैरों पर गिरूँगी, और उनके मन में तुम्हारे प्रति जो गुबार भरा हुआ है, उसे अपने आँसुओं से धो डालूँगी। मुझे दावा है कि मैं उनके पुत्र-वात्सल्य को जाग्रत कर दूँगी। मैं उनके स्वभाव से परिचित हूँ। उनका हृदय दया का आगार है। जिस वक्त मैं उनके चरणों पर गिरकर कहूँगी, अम्मा, तुम्हारा बेटा मेरा मालिक है, मेरे नाते उसे क्षमा कर दो, उस वक्त वह मुझे पैरों से ठुकराएँगी नहीं। वहाँ से झुल्लाई हुई उठकर चली जायँगी, लेकिन एक क्षण बाद मुझे बुलाएँगी, और प्रेम से गले लगाएँगी। मैं उनसे तुम्हारी प्राण-भिन्ना माँगूँगी, फिर तुम्हें माँग लूँगी। मा का हृदय कभी इतना कठोर नहीं हो सकता। वह यह पत्र लिखकर शायद इस समय पछता रही होगी, मना रही होगी कि पत्र न पहुँचा हो। बोलो, वादा करो।”

ऐसे प्रेम में सने, अनुराग में डूबे वाक्य विनय के कानों ने कभी न सुने थे। उन्हें अपना जीवन सार्थक मालूम होने लगा। आह! सोफ़ी अब भी मुझे चाहती है, उसने मुझे क्षमा कर दिया! वह जीवन, जो पहले मधुभूमि के समान निर्जन, निर्जल, निर्जीव था, अब पशु-पक्षियों, सलिल-धाराओं और पुष्प-लतादि से लहराने लगा। आनंद के कपाट खुल गए थे, और उसके अंदर से मधुर गान की तानें, विद्युद्दीपों की झलक, सुगंधित वायु की लपट बाहर आकर चित्त को अनुरक्त करने लगी। विनयसिंह को इस सुरम्य दृश्य ने मोहित कर लिया। जीवन के सुख जीवन के दुख हैं। विराग और आत्मगतानि ही जीवन के रत्न हैं। हमारी पवित्र कामनाएँ, हमारी निर्मल सेवाएँ, हमारी शुभ कल्पनाएँ विपत्ति ही की भूमि में अंकुरित-और पल्लवित होती हैं।

विनय ने विचलित होकर कहा—“सोफ़ी, अम्माजी के पास एक बार मुझे जाने दो। मैं वादा करता हूँ कि जब तक वह फिर स्पष्ट रूप से न कहेंगी……”

सोकिया ने विनय की गरदन में बाँहें डालकर कहा—“नहीं-नहीं, मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं, तुम अकेले अपनी रक्षा नहीं कर सकते। तुममें साहस है, आत्माभिमान है, शील है, सब कुछ है, पर धैर्य नहीं। पहले मैं अपने लिये तुम्हें आवश्यक समझती थी, अब तुम्हारे लिये अपने को आवश्यक समझती हूँ। विनय, ज़मीन की तरफ क्यों ताकते हो? मेरी ओर देखो। मैंने तुम्हें जो कटु वाक्य कहे, उन पर लज्जित हूँ। ईश्वर साक्षी है, सच्चे दिल से पश्चात्ताप करती हूँ। उन बातों को भूल जाओ। प्रेम जितना ही आदर्शवादी होता है, उतना ही क्षमाशील भी। बोलो। वादा करो। अगर तुम मुझसे गला छुड़ाकर चले जाओगे, तो फिर... .. तुम्हें सोफ़ी फिर न मिलेगी।”

विनय ने प्रेम-पुलकित होकर कहा—“तुम्हारी इच्छा है, तो न जाऊँगा।”

सोफ़ी—“तो हम अगले स्टेशन पर उतर पड़ेंगे।”

विनय—“नहीं, पहले बनारस चलें। तुम अम्माजी के पास जाना। अगर वह मुझे क्षमा कर देंगी.....”

सोफ़ी—विनय, अभी बनारस मत चलो, कुछ दिन चित्त को शांत होने दो, कुछ दिन मन को विश्राम लेने दो। फिर रानोजी का तुम पर क्या अधिकार है! तुम मेरे हो, उन समस्त नीतियों के अनुसार, जो ईश्वर ने और मनुष्य ने रची हैं, तुम मेरे हो। मैं रियायत नहीं, अपना स्वत्व चाहती हूँ। हम अगले स्टेशन पर उतर पड़ेंगे। इसके बाद सोचेंगे, हमें क्या करना है, कहाँ जाना है।”

विनय ने स्रकुचाते हुए कहा—“जीवन का निर्वाह कैसे होगा? मेरे पास जो कुछ है, वह नायकराम के पास है। वह किसी दूसरे कमरे में है। अगर उसे ख़बर हो गई, तो वह भी हमारे साथ चलेगा।”

सोफ़ी—“इमदी क्या चिंता। नायकराम को जाने दो। प्रेम जंगलों में भी मृगी रह सकती है।”

अंधेरी रात में गाड़ी शैल और शिविर को चीरती चली जाती थी। बाहर दौड़ती हुई पर्वत-मालाओं के सिवा और कुछ न दिखाई देता था। विनय तारों की दौड़ देख रहे थे, सोक्रिया देख रही थी कि आस-पास कोई गाँव है या नहीं।

इतने में स्टेशन नज़र आया। सोफ़ी ने गाड़ी का द्वार खोल दिया, और दोनो चुपके से उतर पड़े, जैसे चिड़ियों का जोड़ा घोंसला से दाने की खोज में उड़ जाय। उन्हें इसकी चिंता नहीं कि आगे व्याध भी है, हिंसक पत्नी भी हैं, किसान की गुल्लक भी है। इस समय तो दोनो अपने विचारों में मग्न हैं, दाने से लहराते हुए खेतों की बहार देख रहे हैं। पर-वहाँ तक पहुँचना भी उनके भाग्य में है, यह कोई नहीं जानता।

मिस्टर जॉन सेवक ने ताहिरअली की मेहनत और ईमानदारी से प्रसन्न होकर खालों पर कुछ कमीशन नियत कर दिया था। इससे अब उनकी आय अच्छी हो गई थी, जिससे मिल के मज़दूरों पर उनका रोव था, ओवरसियर और छोटे-मोटे क्लार्क भी उनका लिहाज़ करते थे। लेकिन आय-वृद्धि के साथ उनके व्यय में भी खासी वृद्धि हो गई थी। जब यहाँ अपने बराबर के लोग न थे, फटे जूतों पर ही बसर कर लिया करते, खुद बाज़ार से सौदा-सुलफ़ लाते, कभी-कभी पानी भी खींच लेते थे। कोई हँसनेवाला न था। अब मिल के कर्मचारियों के सामने उन्हें ज्यादा शान से रहना पड़ता था, और कोई मोटा काम अपने हाथ से करते हुए शर्म आती थी। इसलिये विवश होकर एक बुढ़िया मामा रख ली थी। पान-इलायची आदि का खर्च कई गुना बढ़ गया था। उस पर कभी-कभी मित्रों की दावत भी करनी पड़ती थी। अकेली रहनेवाले से कोई दावत की इच्छा नहीं करता। जानता है, दावत फीकी होगी। लेकिन सकुटुंब रहनेवालों के लिये भागने का कोई द्वार नहीं रहता। किसी ने कहा—

“छाँ साहब, आज ज़रा ज़रदे पक्काइए, बहुत दिन हुए रोटी-दाब्ब खाते-खाते, ज़बान मोटी पड़ गई।” ताहिरअली को इसके जवाब में कहना ही पड़ता—“हाँ-हाँ, लीजिए, आज ही बनवाता हूँ।” घर में एक ही स्त्री होनी, तो उसकी बीमारी का बहाना करके टालते, लेकिन यहाँ तो एक छोड़ तीन-तीन मढ़िलाएँ थीं। फिर ताहिरअली रोटी के चोर न थे, दोस्तों के आतिथ्य में उन्हें आनंद आता था। सारांश यह कि शराक़त के निबाह में उनकी बग़िया बैठी जाती थी। बाज़ार में तो अब उनकी रस्ती-भर भी सारा न रहो थी, जमामार प्रसिद्ध हो गए थे, कोई धेले की

चीज़ को भी न पतियाता, इसलिये मित्रों से हथफेर रूप लेकर काम चलाया करते। बाज़ारवालों ने निराश होकर तक्काज़ा करना ही छोड़ दिया, समझ गए कि इसके पास है ही नहीं, देगा कहाँ से। लिपि-बद्ध ऋण श्रमर होता है, वचन-बद्ध ऋण निर्जिव और नश्वर। एक श्रमवी घोड़ा है, जो एक नहीं सह सकता; या तो सवार का श्रंत कर देगा या अपना। दूसरा लददू टट्टू है, जिसे उसके पैर नहीं, कोड़े चलाते हैं; ओढ़ा दूया या सवार का हाथ रुका, और टट्टू बैठा, फिर नहीं उठ सकता।

लेकिन मित्रों के आतिथ्य-सत्कार ही तक रहता, तो शायद ताहिरअली किसी तरह खींच-तानकर दोनो चूल बराबर कर लेते। मुसीबत यह थी कि उनके छोटे भाई माहिरअली इन दिनों मुरादाबाद के पुलिस-ट्रेनिंग-स्कूल में भरती हो गए थे। वेतन पाते ही उसका आधा आँखें बंद करके मुरादाबाद भेज देना पड़ता था। ताहिरअली खर्च से डरते थे, पर उनकी दोनो माताओं ने उन्हें ताने देकर घर में रहना मुश्किल कर दिया। दोनो ही की यह हार्दिक लालसा थी कि माहिरअली पुलिस में जाय, और दारोगा बने। बेचारे ताहिरअली महीनों तक हुक्काम के बँगलों की झाक छानते रहे; यहाँ जा, वहाँ जा; इन्हें डाली दे, उन्हें नज़राना पेश कर; इनकी सिफारिश करवा, उनकी चिट्ठी ला। बारे मिस्टर जॉन सेवक की सिफारिश काम कर गई। ये सब मोरचे तो पार हो गए। अंतिम मोरचा डॉक्टरों परीक्षा थी। यहाँ सिफारिश और खुशामद की गुज़र न थी। ३२) सिविल सर्जन के लिये, १६) असिस्टेंट सर्जन के लिये, और ८) क्लर्क तथा चपरासियों के लिये, कुल ५६) का जोड़ था। ये रूपए कहाँ से आएँ ? चारो ओर से निराश होकर ताहिरअली कुल्सूम के पास आए, और बोले—“तुम्हारे पास कोई ज़ेवर हो, तो दे दो, मैं बहुत जल्द छुड़ा दूँगा।” उसने तिनककर संदूक उनके सामने पटक दिया, और कहा—“यहाँ गहनों की हवस नहीं, सब आस पूरी हो चुकी। रोटी-दाल मिलती जाय, यही गनीमत है। तुम्हारे

गहने तुम्हारे सामने हैं, जो चाहे करो।” ताहिरअली कुछ देर तक तो शर्म से सिर न उठा सके। फिर संदूक की ओर देखा। ऐसी एक भी वस्तु न थी, जिससे इसकी चौथाई रकम भी मिल सकती। हाँ, सब चीजों को कुड़ा कर देने पर काम चल सकता था। सकुचाते हुए सब चीजें निकालकर रुमाल में बाँधी, और बाहर आकर इस सोच में बैठे ही थे कि इन्हें क्यों-कर ले जाऊँ कि इतने में मामा आई। ताहिरअली को सूझी, क्यों न इसकी मारफत रुपए मँगवाऊँ। मामाएँ इन कामों में निपुण होती हैं। धीरे से बुलाकर उससे यह समस्या कही। बुढ़िया ने कहा—“मियाँ, यह कौन-सी बड़ी बात है, चीज़ तो रखनी है, कौन किसी से ख़ैरात माँगते हैं। मैं रुपए ला दूँगी, आप निसाखातिर रहें।” गहनों की पोटली लेकर चली, तो ज़ैनब ने देखा। बुलाकर बोली—“तू कहाँ लिए-लिए फिरेगी, मैं माहिरअली से रुपए मँगवाए देती हूँ, उनका एक दोस्त साहूकारी का काम करता है।” मामा ने पोटली उसे दे दी। दो घंटे बाद अपने पास से ५६) निकालकर दिए। इस भाँति यह कठिन समस्या हल हुई। माहिरअली मुरादाबाद सिधारे, और तब से वहीं पढ़ रहे थे। वेतन का आधा भाग वहाँ निकल जाने के बाद शेष आधे में घर का खर्च बड़ी मुश्किल से पूरा पड़ता। कभी-कभी उपवास करना पड़ जाता। उधर माहिरअली आधे ही पर संतोष न करते। कभी लिखते, कपड़ों के लिये रुपए भेजिए; कभी टेनिस खेलने के लिये सूट की फ़रमाइश करते। ताहिरअली को कमीशन के रुपयों में से भी कुछ-न-कुछ वहाँ भेज देना पड़ता था।

एक दिन रात-भर उपवास करने के बाद प्रातःकाल ज़ैनब ने आकर कहा—“आज दरयो की कुछ क्रिक की, या आज भी रोज़ा रहेगा?”

ताहिरअली चिड़कर कहा—“मैं अब कहाँ से लाऊँ? तुम्हारे मातने कमीशन के रुपए मुरादाबाद नहीं भेज दिए थे? बार-बार लिखता हूँ कि पित्तायत से प्रार्थ करो, मैं बहुत तंग हूँ; लेकिन वह हज़रत

फरमाते हैं, यहाँ एक-एक लड़का घर से सैकड़ों मँगवाता है, और बेदेख खर्च करता है, इससे ज़्यादा किरायात मेरे किए नहीं हो सकती। जब उधर का यह हाल है, इधर का यह हाल, तो रुपए कहाँ से लाऊँ ? दोस्तों में भी तो कोई ऐसा नहीं बचा, जिससे कुछ माँग सकूँ ।”

जैनव—“सुनती हों रकिया, इनकी बातें ? लड़के को खर्च क्या दे रहे हैं, गोया मेरे ऊपर कोई एहसान कर रहे हैं। मुझे क्या, तुम उसे खर्च भेजो या बुलाओ। उसके वहाँ पढ़ने से यहाँ पेट थोड़े ही भर जायगा। तुम्हारा भाई है, पढ़ाओ या न पढ़ाओ, मुझ पर क्या एहसान !”

ताहिर—“तो तुम्हीं बताओ, रुपए कहाँ से लाऊँ ?”

जैनव—“मरदों के हजार हाथ होते हैं। तुम्हारे अन्वजान दस ही रुपए पाते थे कि ज़्यादा ? २०। तो मरने के कुछ दिन पहले हो गए थे। आखिर कुनबे को पालते थे कि नहीं। कभी फ्राके की नौबत नहीं आई। मोटा-महीन दिन में दो बार ज़रूर मयस्सर हो जाता था। तुम्हारी तालीम हुई, शादी हुई, कपड़े-लत्ते भी आते थे। खुदा के करम से विसात के मुआफ़िक गहने भी बनते थे। बह तो मुझसे कभी न पूछते थे, कहाँ से रुपए लाऊँ ? आखिर कहीं से लाते ही तो थे।”

ताहिर—“पुलिस के मुहकमे में हर तरह की गुंजाइश होती है। यहाँ क्या है ? गिनी बोटियाँ, नपा शोरवा।”

जैनव—“मैं तुम्हारी जगह होती, तो दिखा देती कि इसी नौकरी में कैसे कंचन बरसता है। सैकड़ों चमार हैं, क्या कहो, तो सब एक-एक गट्टा लकड़ी न लाएँ ? सबों के छान-छप्पर पर तरकरियाँ लगी होंगी, क्यों नहीं तुड़वा मँगते ? खालों के दाम में भी कमी-वेशी करने का तुम्हें अज़ितयार है। कोई यहाँ बैठा देख नहीं रहा है। दस के पौने दस लिख दो, तो क्या हरज हो ? रुपए की रसीदों पर अँगूठे का निशान ही न बनवाते हो। निशान पुकारने जाता है कि मैं दस हूँ या पौने दस ? फिर

अब तुम्हारा एतवार जम गया। साहब को सुभा भी नहीं हो सकता। आखिर इस एतवार से कुछ अपना फायदा भी तो हो कि सारी ज़िंदगी दूसरों ही का पेट भरते रहोगे। इस वक़्त भी तुम्हारी रोकड़ में सैकड़ों रुपए होंगे। जितनी ज़रूरत समझो, इस वक़्त निकाल लो। जब हाथ में रुपए आँ, रख देना। रोज़ की आमदनी-खर्च का मीज़ान ही मिलना चाहिए न? यह कौन-सी बड़ी बात है। आज खाल का दाम न दिया, कल दिया, इसमें क्या तरदूद है? चमार कहीं फ़रियाद करने न जायगा। सभी ऐसा करते हैं, और इसी तरह दुनिया का काम चलता है। ईमान दुस्त रखना हो, तो इसान को चाहिए कि फ़कीर हो जाय।”

रक्तिया—“बहन, ईमान है कहाँ, ज़माने का काम तो इसी तरह चलता है।”

ताहिर—“भई, जो लोग करते हों, वे जानें, मेरी तो इन हथकंडों से रुह फ़ना होती है। अमानत में हाथ नहीं लगा सकता। आखिर खुदा को भी तो मुँह दिखाना है। उसकी मरज़ी हो, ढ़िंदा रखे या मार डाले।”

ज़ैनब—“बाद रे मरदुए, क़ुरबान जाऊँ तेरे ईमान पर। तेरा ईमान सलामत रहे, चाहे घर के आदमी भूखों मर जायें। तुम्हारी मंशा यही है कि ये सब मुँह में कालिख लगाकर कहीं निकल जायें। बस, और कुछ नहीं। फ़िक्र तो आदमी को अपने धीवी-बन्वों की होती है। उनके लिये बाज़ार मौजूद है। फ़ाका तो हमारे लिये है। उनका फ़ाका तो मटज़ दिमावा है।”

ताहिरअली ने इस मिय्या आक्षेप पर चुन्ध होकर कहा—“क्यों जलानी हो अम्मांजान! खुदा गवाह है, जो बने के लिये धंल की भी बोटें बाँज लीं हो। मेरी नौबत तो कभी ऐसी न थी, न है, न होगी, यों तुम्हारी तबीयत है, जो चाहे समझो।”

रकिया—“दोनों बच्चे रात-भर तड़पते रहे, ‘अम्मा रोटी, अम्मा रोटी !’ पूछो, अम्मा क्या आप रोटी हो जाय ! तुम्हारे बच्चे और नहीं तो ओवरसियर के घर चले जाते हैं, वहाँ से कुछ-न-कुछ खा-पी आते हैं । यहाँ तो मेरी ही जान खाते हैं ।”

ज़ैनब—“अपने बाल-बच्चों को खिलाने-न-खिलाने का तुम्हें अख्तियार है । कोई तुम्हारा हिमाविया तो है नहीं, चाहे शीरमाल खिलाओ या भूखों रक्खो । हमारे बच्चों को तो घर की रूखी रोटियों के भिवा और कहीं ठिकाना नहीं । यहाँ कोई बली नहीं है, जो फ़ाकों से ज़िंदा रहे । जाकर कुछ इंतज़ाम करो ।”

ताहिरअली बाहर आकर बड़ी देर तक घोर चिंता में खड़े रहे । आज पहली बार उन्होंने अमानत के रुपए को हाथ लगाने का दुस्साहस किया । पहले इधर-उधर देखा, कोई खड़ा तो नहीं है, फिर बहुत धीरे से लोहे का संदूक खोला । यों दिन में सैकड़ों बार वही संदूक खोलते, बंद करते थे, पर इस वक्त उनके हाथ थर-थर काँप रहे थे । आखिर उन्होंने रुपए निकाल लिए, तब सेफ़ बंद किया । रुपए लाकर ज़ैनब के सामने फेक दिए, और बिना कुछ कहे-सुने बाहर चले गए । दिल को यों समझाया—“अगर खुदा को मंज़ूर होता कि मेरा इमान सलामत रहे, तो क्यों इतने आदमियों का बोझ मेरे सिर ढाल देता । यह बोझ सिर पर रक्खा था, तो उसके उठाने की ताकत भी तो देनी चाहिए थी । मैं खुद फ़ाके कर सकता हूँ, पर दूसरों को तो मजबूर नहीं कर सकता । अगर इस मजबूरी की हालत में खुदा मुझे सज़ा के काबिल समझे, तो वह मुंसिफ़ नहीं है ।” इस दलील से उन्हें कुछ तस्कीन हुई । लेकिन मि० जॉन सेवक तो इस दलील से माननेवाले आदमी न थे । ताहिरअली सोचने लगे, कौन चमार सबसे मोटा है, जिसे आज रुपए न दूँ, तो चीं-चपड़ न करे । नहीं, मोटे आदमी के रुपए रोकना मुनासिब नहीं, मोटे आदमी निबर होते हैं । कौन जाने, किसी से कह ही बैठे ।

जो सबसे गरीब, सबसे सीधा हो, उसी के रुपए रोकने चाहिए। इसमें कोई डर नहीं। चुपके से बुलाकर अँगूठे के निशान बनवा लूँगा। उसकी हिम्मत ही न पड़ेगी कि किसी से कहे। उस दिन से उन्हें जब ज़रूरत पड़ती, रोकड़ से रुपए निकाल लेते, फिर रख देते। धीरे-धीरे रुपए पूरे कर देने की चिंता कम होने लगी। रोकड़ के रुपयों में कमी पड़ने लगी। दिल मज़बूत होता गया। यहाँ तक कि छठा महीना जाते-जाते वह रोकड़ के पूरे डेढ़ सौ रुपए खर्च कर चुके थे।

माहिरअली को नित्य यही चिंता सवार रहती कि कहीं बात खुल न जाय। चमारों से लल्लो-चप्पो की बातें करते। कोई ऐसा उपाय सोच निकालना चाहते थे कि रोकड़ में इन रुपयों का पता न चले। लेकिन वही-स्ताते में हेर-फेर करने की हिम्मत न पड़ती थी। घर में भी किसी से यह बात न कहते। बस, खुदा से यही दुआ करते थे कि माहिरअली आ जायें। उन्हें १००) महीना मिलेंगे। दो महीने में अदा कर दूँगा। इतने दिन साहब हिसाब की जाँच न करें, तो बेधा पार है।

उन्होंने दिल में निश्चय किया, अब कुछ ही हो, और रुपए न निकालूँगा। लेकिन सातवें महीने में फिर २५) निकालने पड़ गए। अब माहिरअली का साल भी पूरा हो चला था। थोड़े ही दिनों की और कसर थी। मोचा, आगिर मुझे उसी की सटौलत तो यह ज़ेरवारी हो रही है। ज्यों ही आया, मैंने घर उसे सौंपा। कह दूँगा, भाई, इतने दिनों तक मैंने मंगाला। अपने से जो कुछ बन पड़ा, तुम्हारी तालीम में खर्च किया, तुम्हारा रोज़गार लगा दिया। अब कुछ दिनों के लिये मुझे इस किक से नज़ात दो। उसके आने तक यह परदा टका रह जाय, तो दुम भाइवर निकल जाता। पदले वह ऐसी ही कोई ज़रूरत पड़ने पर साहब के पास जाने थे। अब दिन में एक बार ज़रूर मिलते। गुलाबतों से संदेश की शान्त रचना चाहते थे। जिम चीज़ से टकर लगने का भय होता है, उसके हम और भी निमट जाने हैं। फुल्लूम उनके घर-घर

पूछती कि आजकल तुम इतने रुपए कहाँ पा जाते हो ? समझाती—
“देखो, नीयत न खराब करना । तकलीफ़ और तंगी से बसर करना इतना बुरा नहीं, जितना खुदा के सामने गुनहगार बनना ।” लेकिन ताहिरअली इधर-उधर की बातें करके उसे बहला दिया करते थे ।

एक दिन सुबह को ताहिरअली नमाज़ अदा करके दफ़्तर में आए, तो देखा, एक चमार खड़ा रो रहा है । पूछा, क्या बात है ? बोला—
“क्या बताऊँ ख़ाँ साहब, रात घरवाली गुज़र गई । अब उसका किरिया-करम करना है, मेरा जो कुछ हिसाब हो, दे दीजिए, दीदा हुआ आया हूँ, कफ़न के रुपए भी पास नहीं हैं ।” ताहिरअली की तहवील में रुपए कम थे । कल स्टेशन से माल मेजा था, महसूल देने में रुपए ख़र्च हो गए थे । आज साहब के सामने हिसाब पेश करके रुपए लानेवाले थे । इस चमार को कई खालों के दाम देने थे । कोई बहाना न कर सके । थोड़े-से रुपए लाकर उसे दिए ।

चमार ने कहा—“हज़ूर, इतने में तो कफ़न भी पूरा न होगा । मरनेवाली अब फिर तो आएगी नहीं, उसका किरिया-करम तो दिल खोलकर कर दूँ । मेरे जितने रुपए आते हैं, सब दे दीजिए । यहाँ तो जब तक दस बोतल दारू न होगी, लाश दरवज्जे से न उठेगी ।”

ताहिरअली ने कहा—“इस वक्त रुपए नहीं हैं, फिर ले जाना ।”

चमार—“बाह ख़ाँ साहब, बाह ! अँगूठे का निसान कराए तो महीनों हो गए ; अब कहते हो, फिर ले जाना । इस वख़्त न दोगे, तो क्या आक़बत में दोगे ? चाहिए तो यह था कि अपनी ओर से कुछ मदद करते, उलटे मेरे ही रुपए बाकी रखते हो ।”

ताहिरअली कुछ रुपए और लाए । चमार ने सब रुपए ज़मीन पर पटक दिए, और बोला —“आप थूक से चुहिया जिलाते हैं ! मैं आपसे उधार नहीं माँगता, ख़ैरात नहीं माँगता, अपने रुपए माँगता हूँ और आप यह कट्टसी कर रहे हैं, जानो घर से देर हे हों ।”

ताहिरअली ने कहा—“इस वक्त, इससे ज़्यादा मुमकिन नहीं।”

चमार था तो सीधा, पर उसे कुछ संदेह हो गया, गर्म पड़ गया।

सहसा मिस्टर जॉन सेवक आ पहुँचे। आज झल्लाए हुए थे। प्रभु सेवक की उदंडता ने उन्हें अव्यवस्थित-सा कर दिया था। यह झमेला देखा, तो कठोर स्वर से बोले—“इसके रुपए क्यों नहीं दे देते? मैंने आपसे ताकीद कर दी थी कि सब आदमियों का हिसाब रोज़ साफ़ कर दिया कीजिए। आप क्यों बाक़ी रखते हैं? क्या आपकी तहवील में रुपए नहीं हैं?”

ताहिरअली रुपए लाने चले, तो कुछ ऐसे घबराए हुए थे कि साहब को तुरंत संदेह हो गया। रजिस्टर उठा लिया, और हिसाब देखने लगे। हिसाब साफ़ था। इस चमार के रुपए अदा हो चुके थे। उसके अँगूठे का निशान मौजूद था। फिर यह बकाया कैसा। इतने में और कई चमार आ गए। इस चमार को रुपए लिए जाते देखा, तो समझे, आज हिसाब चुकता किया जा रहा है। बोले—“सरकार, हमारा भी मिल जाय।”

साहब ने रजिस्टर ज़मीन पर पटक दिया, और टपटकर बोले—“यह क्या गोल-माल है? जब इनसे रसीद ली गई, तो इनके रुपए क्यों नहीं दिए गए?”

ताहिरअली से और कुछ तो न बन पड़ा, साहब के पैरों पर गिर पड़े, और रोने लगे। छेद में बैठकर घूरने के लिये बड़े घुटे हुए आदमी की झरत होती है।

चमारों ने परिस्थिति को ताककर कहा—“सरकार, हमारा पिछला कुछ नहीं है, हम तो आज के रुपयों के लिये कहते थे। जरा देर हुई, माल रत गए थे। गाँ साहब उध बगत नमाज़ पढ़ते थे।”

साहब ने रजिस्टर उठाकर देना, तो उन्हें कियो-कियो नाम के ग्रामने एड दनका-ना × स किड दिनाई दिया। समझ गए, हज़ारत ने यही

रुपए उड़ाए हैं । एक चमार से, जो बाज़ार से सिगरेट पीता आ रहा था, पूछा—“तेरा नाम क्या है ?”

चमार—“चुनकू ।”

साहब—“तेरे कितने रुपए बाक़ी हैं ?”

कई चमारों ने उसे हाथ के इशारे से समझाया कि कह दे कुछ नहीं । चुनकू इशारा न समझा । बोला—“१७ पहले के थे, ६ आज के ।”

साहब ने अपनी नोटबुक पर उसका नाम टॉक लिया । ताहिरअली को कुछ कहा न सुना, एक शब्द भी न बोले । जहाँ कानून से सज़ा मिल सकती थी, वहाँ डाट-फटकार की ज़रूरत क्या ? सब रजिस्टर उठवाकर गाड़ी में रक्खे, दफ़्तर में ताला बंद किया; सेफ़ में दोहरे ताले लगाए, तालियाँ जेब में रक्खीं, और फ़िटन पर सवार हो गए । ताहिरअली की इतनी हिम्मत भी न पड़ी कि कुछ अनुनय-विनय करें । चाणो ही शिथिल हो गई । स्तंभित-से खड़े रह गए । चमारों के चौधरी ने दिलासा दिया—“आप क्यों डरते हो खॉ साहब, आपका बाल तो बाँका होने न पाएगा । हम कह देंगे, अपने रुपए भर पाए हैं । क्यों रे चुनकूआ, निरा गँवार ही है, इसारा भी नहीं समझता ?”

चुनकू ने लजित होकर कहा—“चौधरी, भगवान जानें, जो मैं जरा भी इसारा पा जाता, तो रुपए का नाम ही न लेता ।”

चौधरी—“अपना घयान बदल देना; कह देना, मुझे जवानी हिसाब याद नहीं था ।”

चुनकू ने इसका कुछ जवाब न दिया । घयान बदलना साँप के मुँह में उँगली डालना था । ताहिरअली को इन बातों से ज़रा भी तस्कीन नहीं हुई । वह पछता रहे थे । इसलिये नहीं कि मैंने रुपए क्यों खर्च किए, बल्कि इसलिये कि नामों के सामने X के निशान क्यों लगाए । अलग किसी कागज़ पर टॉक लेता, तो आज क्यों यह नौबत आती ? अब खुदा ही खैर

करे। साहब मुआफ़ करनेवाले आदमी नहीं हैं। कुछ सूझ ही न पड़ता था कि क्या करें। हाथ-पाँव फूल गए थे !

चाँधरी धोला—“जॉ साहब, अब हाथ-पर-हाथ धरकर बैठने से काम न चलेगा। यह साहब बधा जल्लाद आदमी है। जल्दी रुपए जुटाइए। आपको याद है, कुल कितने रुपए निकलते होंगे ?”

ताहिर—“दुपयों की कोई फ़िक्र नहीं है जी, यहाँ तो दाग लग जाने का अफ़सोस है। क्या जानता था कि आज यह आफ़त आनेवाली है, नहीं तो पहले से तैयार न हो जाता। जानते हो, यहाँ कारखाने का एक-एक आदमी कर्ज़ माँगने को सिर पर सवार रहता है। किस-किससे हीला करूँ ? और फिर मुरावत में हीला करने से भी तो काम नहीं चलता। रुपए निकालकर दे देता हूँ। यह उसी शराफ़त की सज़ा है। १५०) से कम न निकलेंगे, बल्कि चाहे २००) हो गए हों।”

चाँधरी—“भला, सरकारी रकम इस तरह ख़रच की जाती है। आपने ख़रच की या किसी को उधार दे दी, बात एक ही है। वे लोग रुपएदे देंगे ?”

ताहिर—“ऐसा ख़ारा तो एक भी नहीं। कोई कहेगा, तनख़्वाह मिलने पर देगा। कोई कुछ बहाना करेगा। समझ में नहीं आता, क्या करूँ ?”

चाँधरी—“घर में तो रुपए होंगे ?”

ताहिर—“होने को क्या दो-चार सौ रुपए न होंगे; लेकिन जानते हो, औरतों का ख़याल जान के पीछे रहता है। खुदा को जो मंज़ूर है, वह होगा।”

साहब अपने रूप ही न लेंगे कि किसी की जान लेंगे। समझ ली, एक दिन नसा नहीं खाया।”

चौधरी तो चमारों से रूप बटोरने लगा। ताहिरअली के दोस्तों ने यह हाल सुना, तो चुपके से दबक गए कि कहीं ताहिरअली कुछ मॉग न चैंठें। हॉ, जब तीसरे पहर दारोगा ने आकर तहकीकात करनी शुरू की, और ताहिरअली को हिरासत में ले लिया, तो लोग तमाशा देखने आ पहुँचे। घर में हाय-हाय मच गई। कुल्सूम ने जाकर जैनव से कहा—
“लीजिए, अब तो आपका अरमान निकला !”

जैनव ने कहा—“तुम मुझसे क्या विगड़ती हो बेगम ! अरमान निकले होंगे, तो तुम्हारे, न निकले होंगे, तो तुम्हारे। मैंने थोड़े ही कहा था कि जाकर किसी के घर में डाका मारो। गुलदर्रें तुमने उड़ाए होंगे, यहाँ तो रोटी-दाल के सिवा और किसी का कुछ नहीं जानते।”

कुल्सूम के पास तो कफ़न की कौड़ी भी न थी, जैनव के पास रूप थे, पर उसने दिल जलाना ही काफ़ी समझा। कुल्सूम को इस समय ताहिरअली से सहायुभूति न थी। उसे उन पर क्रोध आ रहा था, जैसे किसी को अपने बच्चे को चाकू से उँगली काटते देखकर गुस्सा आए।

संध्या हो रही थी। ताहिरअली के लिये दारोगा ने एक इक्का मँगवाया। उस पर चार कांस्टेबिल उन्हें लेकर बैठे। दारोगा जानता था कि यह माहिरअली के भाई हैं, कुछ लिहाज़ करता था। चलते वक़्त बोला, अगर आपको घर में किसी से कुछ कहना हो, तो आप जा सकते हैं; औरतें घबरा रही होंगी, उन्हें ज़रा तस्कीन देते आइए। पर ताहिरअली ने कहा, मुझे किसी से कुछ नहीं कहना है। वह कुल्सूम को अपनी सूरत न दिखाना चाहते थे, जिसे उन्होंने जान-बूझकर ग़ारत किया था, और निराधार छोड़े जाते थे। कुल्सूम द्वार पर खड़ी थी। उसका क्रोध प्रतिकूल शोक की सूरत पकड़ता जाता था, यहाँ तक कि जब इक्का चला, तो वह पछाड़ खाकर गिर पड़ी। बच्चे ‘अब्बा, अब्बा’ करते इक्के के पीछे दौड़े।

दारोगा ने उन्हें एक-एक चक्की मिठाई खाने को देकर फुसला दिया। ताहिरअली तो उधर हिरासत में गए, इधर घड़ी रात जाते-जाते चमारों का चौधरी रुपए लेकर मिस्टर सेवक के पास पहुँचा। साहब बोले—“ये रुपए तुम उनके घरवालों को दे दो, तो उनका गुज़र हो जाय। मुआमला अब पुलिस के हाथ में है, मैं कुछ नहीं कर सकता।”

चौधरी—“हज़ूर, आदमी से खता हो ही जाती है, इतने दिनों तक आपकी चाकरी की, हज़ूर को उन पर कुछ दया करनी चाहिए। बड़ा भारी परिवार है सरकार, बाल-बच्चे भूखों मर जायेंगे।”

जॉन सेवक—“मैं यह सब जानता हूँ, बेशक उनका खर्च बहुत था। इसीलिये मैंने माल पर कटौती दे दी थी। मैं जानता हूँ कि उन्होंने जो कुछ किया है, मजबूर होकर किया है; लेकिन विष किसी नीयत से खाया जाय, विष ही का काम करेगा, कभी अमृत नहीं हो सकता। विश्वासघात विष से कम घातक नहीं होता। तुम ये रुपए ले जाकर उनके घरवालों को दे दो। मुझे ख़ाँ साहब से कोई विगाद नहीं है, लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता। पाप को क्षमा करना पाप करना है।”

चौधरी यहाँ से निराश होकर चला गया। दूसरे दिन अभियोग चला। ताहिरअली दोषी पाए गए। वह अपनी सज़ाई न पेश कर सके। छ महीने की सज़ा हो गई।

जब ताहिरअली कांस्टेबिलों के साथ जेल की तरफ़ जा रहे थे, तो उन्हें माहिरअली ताँगे पर सवार आता हुआ दिखाई दिया। उनका हृदय गद्गद हो गया। आँखों से आँसू की झड़ी लग गई। समझे, माहिर मुझसे मिलने दौड़ा चला आता है। शायद आज ही आया है, और आते-ही-आते यह ख़बर पाकर बेकरार हो गया है। जब ताँगा समीप आ गया, तो वह चिल्लाकर रोने लगे। माहिरअली ने एक बार उन्हें देखा, लेकिन न सलाम-बंदगी की, न ताँगा रोका, न फिर इधर दृष्टिपात किया, मुँह फेर लिया, मानो देखा ही नहीं। ताँगा ताहिरअली की वगल से निकल गया।

उनके मर्मस्थल से एक सर्द आह निकल गई। एक वार फिर चिल्लाकर रोए। वह आनंद की ध्वनि थी, यह शोक का विलाप; वे आँसू की बूँदें थीं, ये खून की।

किंतु एक ही क्षण में उनकी आत्मवेदना शांत हो गई—“माहिर ने मुझे देखा ही न होगा। उसकी निगाह मेरी तरफ उठी ज़रूर थी, लेकिन शायद वह किसी खयाल में डूबा हुआ था। ऐसा होता भी तो है कि जब हम किसी खयाल में होते हैं, तो न सामने की चीजें दिखाई देती हैं, न करीब की बातें सुनाई देती हैं। यही सबब है। अच्छा ही हुआ कि उसने मुझे न देखा, नहीं तो इधर मुझे नदामत होती, उधर उसे रंज होता।”

उधर माहिरअली मकान पर पहुँचे, तो छोटे भाई आकर लिपट गए। ताहिरअली के दोनो बच्चे भी दौड़े, और 'माहिर चाचा आए' कहकर उछलने-फूदने लगे। कुल्सूम भी रोती हुई निकल आई। सलाम-बंदगी के पश्चात् माहिर अपनी माता के पास गए। उसने उन्हें छाती से लगा लिया।

माहिर—“तुम्हारा खत न जाता, तो अभी मैं थोड़े ही आता। इम्तहान के बाद ही तो वहाँ मज़ा आता है, कभी मैच, कभी दावत, कभी सैर, कभी मुशायरे। भाई साहब को यह क्या हिमाकत सूझी!”

ज़ैनब—“बेगम साहब की फ़रमाइशें कैसे पूरी होतीं! ज़ेवर चाहिए, फ़रदा चाहिए, ज़री चाहिए, कहाँ से आता! उस पर कहती हैं, तुम्हीं लोगों ने उन्हें मटियामेट किया। पूछो, रोटी-दाल में ऐसा कौन-सा छप्पन टके का खर्च था। महीनों सिर में तेल डालना नसीब न होता था। अपने-पास से पैसे निकालो, तो पान खाओ। उस पर इतने ताने!”

माहिर—“मैंने तो स्टेशन से आते हुए उन्हें जेल जाते देखा। मैं तो शर्म के मारे उनसे कुछ न बोला, बंदगी तक न की। आखिर लोग यही न कहते कि इनका भाई जेलखाने जा रहा है! मुँह फेरकर चला

आया। भैया रो पड़े। मेरा दिल भी मसोस उठा, जी चाहता था, उनके गले लिपट जाऊँ; लेकिन शर्म आ गई। थानेदार कोई मामूली आदमी नहीं होता। उसका शुमार हुक्माम में होता है। इसका खयाल न करूँगा, तो बदनाम हो जाऊँगा।”

ज़ैनब—“छ महीने की सज़ा हुई है।”

माहिर—“जुर्म तो बड़ा था, लेकिन शायद हाकिम ने रहम किया।”

ज़ैनब—“तुम्हारे अब्बा का लिहाज़ किया होगा; नहीं तो तीन साल से कम के लिये न जाते।”

माहिर—“खानदान में दाग लगा दिया। बुज़ुर्गों की आबरू खाक में मिला दी।”

ज़ैनब—“खुदा न करे कि कोई मर्द औरत का कलमा पढ़े।”

इतने में मामा नाश्ते के लिये मिठाइयाँ लाईं। माहिरअली ने एक मिठाई ज़ाहिर को दी, एक ज़ाबिर को। इन दोनों ने जाकर साबिर और नसीमा को दिखाई। वे दोनों भी दौड़े। ज़ैनब ने कहा—“जाओ, खेलते क्यों नहीं! क्या सिर पर डट गए। न-जाने कहीं के मरभुखे छोकरे हैं। इन सबों के मारे कोई चीज़ मुँह में डालनी मुश्किल है। बला की तरह सिर पर सवार हो जाते हैं। रात-दिन खाते ही रहते हैं, फिर भी जी नहीं भरता।”

रकिया—“छिछोरी मा के बच्चे और क्या होंगे।”

माहिर ने एक-एक मिठाई उन दोनों को भी दी। तब बोले—“अब गुज़र-बसर की क्या सूरत होगी? भाभी के पास तो रुपए होंगे न?”

ज़ैनब—“होंगे क्यों नहीं। इन्हीं रुपयों के लिये तो खसम को जेल भेजा। देखती हूँ, क्या इंतज़ाम करती है। यहाँ किसी को क्या धरज़ पढ़ी है कि पूछने जाय।”

माहिर—“मुझे अभी न-जाने कितने दिनों में जगह मिले। महीना-भर लग जाय, दो महीने लग जायँ। तब तक मुझे दिक्कत मत करना।”

ज़ैनव—“तुम इसका गम न करो वेटा ! वह अपना सँभालें, हमारा भी खुदा हाफ़िज़ है । वह पुलाव खाकर सोएँगी, तो हमें भी रुखी रोटियाँ मयस्सर हो ही जायँगी ।”

जब शाम हो गई, तो ज़ैनव ने मामा से कहा—“जाकर बेगम साहब से पूछो, कुछ सौदा-सुलफ़ आएगा, या आज मातम मनाया जायगा ।”

मामा ने लौट आकर कहा—“वह तो बैठी रो रही हैं । कहती हैं, जिसे भूख हो, खाय; मुझे नहीं खाना है ।”

ज़ैनव—“देखा ? यह तो मैं पहले ही कहती थी कि साफ़ जवाब मिलेगा । जानती है कि लड़का परदेस से आया है, मगर पैसे न निकलेंगे । अपने और अपने बच्चों के लिये बाज़ार से खाना मँगवा लेगी, दूसरे खाएँ या मरें, उसकी बला से । खैर, उन्हें उनके मोठे टुकड़े सुवारक रहें, हमारा भी अह्लाह मालिक है ।”

कुल्सूम ने जब से सुना था कि ताहिरअली को छ महीने की सज़ा हो गई, तभी से उसकी आँखों में अँधेरा-सा छाया हुआ था । मामा का संदेश सुना, तो जल उठी । बोली—“उनसे कह दो, पकाएँ-खाएँ, यहाँ भूख नहीं है । बच्चों पर रहम आए, तो दो नेवाले इन्हें भी दे दें ।”

मामा ने इसी वाक्य का अन्वय किया था, जिसने अर्थ का अनर्थ कर दिया ।

रात के नौ बज गए । कुल्सूम देख रही थी कि चूल्हा गर्म है । मसाले की सुगंध नाक में आ रही थी, बघार की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी; लेकिन बड़ी देर तक कोई उसके बच्चों को बुलाने न आया, तो वह फ़ैन कर-करके रोने लगी । उसे मालूम हो गया कि घरवालों ने साथ छोड़ दिया, और अब मैं अनाथा हूँ, संसार में कोई मेरा नहीं । दोनों बच्चे रोते-रोते सो गए थे । उन्हीं के पैताने वह भी पड़ रही । भगवन्, ये दो-दो बच्चे, पास फूटी कौड़ी नहीं, घर के आदमियों का यह हाल, यह नाव कैसे पार लगेगी !

माहिरअली भोजन करने बैठे, तो मामा से पूछा—“भाभी ने भी कुछ बाजार से मँगवाया है कि नहीं ?”

ज़ैनब—“मामा से मँगवाएँगी, तो परदा न खुल जायगा। खुदा के फ़ज़ल से साविर सयाना हुआ। गुपचुप सौदे वही लाता है, और इतना घाघ है कि लाख फुसलाओ, पर मुँह नहीं खोलता।”

माहिर—“पूछ लेना। ऐसा न हो कि हम लोग खाकर सोएँ, और वह बेचारी रोज़े से रह जायँ।”

ज़ैनब—“ऐसी अनीली नहीं हैं, वह हम-जैसों को चरा लाएँ। हाँ, पूछना मेरा फ़र्ज़ है, पूछ लूँगी।”

रक़िया—“सालन और रोटी किस मुँह से खाएँगी, उन्हें तो ज़रदा शीरमाल चाहिए।”

दूसरे दिन सबेरे दोनो बच्चे बावर्चीख़ाने में गए, तो ज़ैनब ने ऐसी कड़ी निगाहों से देखा कि दोनो रोते हुए लौट आए। अब कुल्सूम से न रहा गया। वह झुल्लाकर उठी, और बावर्चीख़ाने में जाकर मामा से बोली—“तूने बच्चों को खाना क्यों नहीं दिया रे? क्या इतनी जल्द काया-पलट हो गई? इसी घर के पीछे हम मिट्टी में मिल गए, और मेरे लड़के भूखों तड़पें, किसी को दर्द न आए।”

मामा ने कहा—“तो आप मुझसे क्या बिगड़ती हैं, मैं कौन होती हूँ, जैसा हुकुम पाती हूँ, वैसा करती हूँ।”

ज़ैनब अपने कमरे से बोली—“तुम मिट्टी में मिल गई, तो यहाँ किसने घर भर लिया? कल तक कुछ नाता निभा जाता था, वह भी तुमने तोड़ दिया। बनिए के यहाँ से कर्ज़ जिस आई, तो मुँह में दाना गया। सौ कोस से लड़का आया, तुमने बात तक न पूछी। तुम्हारी नेकी कोई कहीं तक गए।”

आज से कुल्सूम को रोटियों के लाले पड़ गए। माहिरअली कभी दोनो भाइयों को लेकर नानवाई की दूकान से भोजन कर आते, कभी

किसी इष्ट-मित्र के मेहमान हो जाते। जैनव और रकिया के लिये मामा चुपके-चुपके अपने घर से खाना बना लाती। घर में चूल्हा न जलता। नसीमा और साविर प्रातःकाल घर से निकल जाते। कोई कुछ दे देता, तो खा लेते। जैनव और रकिया की सूरत से ऐसे डरते थे, जैसे चूहा बिल्ली से। माहिर के पास भी न जाते। बच्चे शत्रु और मित्र को खूब पहचानते हैं। अब वे प्यार के भूखे नहीं, दया के भूखे थे। रही कुल्सूम, उसके लिये गम ही काफ़ी था। वह सीना-पिरोना जानती थी, चाहती, तो सिलाई करके अपना निर्वाह कर लेती; पर जलन के मारे कुछ न करती थी। वह माहिर के मुँह में कालिख लगाना चाहती थी, चाहती थी कि दुनिया मेरी दशा देखे, और इन पर थूके। उसे अब ताहिरअली पर भी क्रोध आता था—“तुम इसी लायक थे कि जेल में पड़े-पड़े चक्की पीसो। अब आँखें खुलेंगी। तुम्हें दुनिया के हँसने की फ़िक्र थी। अब दुनिया किसी पर नहीं हँसती ! लोग मजे से मीठे लुकमे उबाते और मीठी नोंद सोते हैं। किसी को तो नहीं देखती कि भूठ भी इन मतलब के बंदों की फ़ज़ीहत करे। किसी को गरज़ ही क्या पड़ी है कि किसी पर हँसे। लोग समझते होंगे, ऐसे कमसमझों, लाज पर मरनेवालों की यही सज़ा है।”

इस भाँति एक महीना गुज़र गया। एक दिन सुभागी कुल्सूम के यहाँ साग-भाजी लेकर आईं। वह अब यही काम करती थी। कुल्सूम की सूरत देखी, तो बोली—“बहूजी, तुम तो पहचानी ही नहीं जातीं। क्या कुढ़-कुढ़कर जान दे दोगी ? बिपत तो पड़ ही गई है, कुढ़ने से क्या होगा ? मसल है, आँधी आए, बैठ गँवाए। तुम न रहोगी, तो बच्चों को कौन पालेगा। दुनिया कितनी जल्द अंधी हो जाती है। बेचारे ख़ाँ साहब इन्हीं लोगों के लिये मरते थे। अब कोई बात भी नहीं पूछता। घर-घर यही चर्चा हो रही है कि इन लोगों को ऐसा न करना चाहिए था। भगवान् को क्या मुँह दिखाएँगे !”

कुल्सूम—“अब तो भाड़ लीपकर हाथ काला हो गया।”

माहिरअली भोजन करने बैठे, तो मामा से पूछा—“भाभी ने भी कुछ वाज़ार से मँगवाया है कि नहीं ?”

ज़ैनब—“मामा से मँगवाएँगी, तो परदा न खुल जायगा। खुदा के फ़ज़ल से साविर सयाना हुआ। गुपचुप सौदे वही लाता है, और इतना घाघ है कि लाख फुसलाओ, पर मुँह नहीं खोलता।”

माहिर—“पूछ लेना। ऐसा न हो कि हम लोग खाकर सोएँ, और वह बेचारी रोझे से रह जायँ।”

ज़ैनब—“ऐसी अनीली नहीं हैं, वह हम-जैसों को चरा लाएँ। हाँ, पूछना मेरा फ़र्ज़ है, पूछ लूँगी।”

रक़िया—“सालन और रोटी किस मुँह से खाएँगी, उन्हें तो ज़रदा शीरमाल चाहिए।”

दूमरे दिन सबेरे दोनो बच्चे बावर्चीख़ाने में गए, तो ज़ैनब ने ऐसी कड़ी निगाहों से देखा कि दोनो रोते हुए लौट आए। अब कुल्सूम से न रहा गया। वह झुल्लाकर उठी, और बावर्चीख़ाने में जाकर मामा से बोली—“तूने बच्चों को खाना क्यों नहीं दिया रे ? क्या इतनी जल्द काया-पलट हो गई ? इसी घर के पीछे हम मिट्टी में मिल गए, और मेरे लपके भूखों तड़पें, किसी को दर्द न आए।”

मामा ने कहा—“तो आप मुझसे क्या बिगड़ती हैं, मैं कौन होती हूँ, जैसा हुकुम पाती हूँ, वैसा करती हूँ।”

ज़ैनब अपने कमरे से बोली—“तुम मिट्टी में मिल गई, तो यहाँ किसने घर भर लिया ? कल तक कुछ नाता निभा जाता था, वह भी तुमने तोड़ दिया। बनिए के यहाँ से कर्ज़ जिस आई, तो मुँह में दाना गया। सौ कोस से लड़का आया, तुमने बात तक न पूछी। तुम्हारी नेकी कोई कहाँ तक गए।”

आज से कुल्सूम को रोटियों के लाले पड़ गए। माहिरअली कभी दोनो भाइयों को लेकर नानवाई की दूकान से भोजन कर आते, कभी

किसी इष्ट-मित्र के मेहमान हो जाते। जैनव और रकिया के लिये मामा चुपके-चुपके अपने घर से खाना बना लाती। घर में चूल्हा न जलता। नसीमा और साविर प्रातःकाल घर से निकल जाते। कोई कुछ दे देता, तो खा लेते। जैनव और रकिया की सूरत से ऐसे डरते थे, जैसे चूहा बिल्ली से। माहिर के पास भी न जाते। बच्चे शत्रु और मित्र को खूब पहचानते हैं। अब वे प्यार के भूखे नहीं, दया के भूखे थे। रही कुल्सूम, उसके लिये गम ही काफ़ी था। वह सीना-पिरोना जानती थी, चाहती, तो सिलाई करके अपना निर्वाह कर लेती; पर जलन के मारे कुछ न करती थी। वह माहिर के मुँह में कालिख लगाना चाहती थी, चाहती थी कि दुनिया मेरी दशा देखे, और इन पर थूके। उसे अब ताहिरशली पर भी क्रोध आता था—“तुम इसी लायक थे कि जेल में पड़े-पड़े चक्की पीसो। अब आँखें खुलेंगी। तुम्हें दुनिया के हँसने की फ़िक्र थी। अब दुनिया किसी पर नहीं हँसती ! लोग मज़े से मीठे लुकमे उबाते और मीठी नोंद सोते हैं। किसी को तो नहीं देखती कि झूठ भी इन मतलब के वंदों की फ़ज़ीहत करे। किसी को गरज़ ही क्या पड़ी है कि किसी पर हँसे। लोग समझते होंगे, ऐसे कमसमझों, लाज पर मरनेवालों की यही सज़ा है।”

इस भाँति एक महीना गुज़र गया। एक दिन सुभागी कुल्सूम के यहाँ साग-भाजी लेकर आई। वह अब यही काम करती थी। कुल्सूम की सूरत देखी, तो बोली—“बहूजी, तुम तो पहचानी ही नहीं जातीं। क्या फ़ुड़-फ़ुड़कर जान दे दोगी ? बिपत तो पड़ ही गई है, फ़ुड़ने से क्या होगा ? मसल है, आँधी आए, बैठ गँवाए। तुम न रहोगी, तो बच्चों को कौन पालेगा। दुनिया कितनी जल्द अंधी हो जाती है। बेचारे ख़ाँ साहब इन्हीं लोगों के लिये मरते थे। अब कोई बात भी नहीं पूछता। घर-घर यही चर्चा हो रही है कि इन लोगों को ऐसा न करना चाहिए था। भगवान् को क्या मुँह दिखाएँगे !”

कुल्सूम—“अब तो भाड़ लीपकर हाथ काला हो गया।”

माहिरअली भोजन करने बैठे, तो मामा से पूछा—“भाभी ने भी कुछ वाज़ार से मँगवाया है कि नहीं ?”

ज़ैनब—“मामा से मँगवाएँगी, तो परदा न खुल जायगा। खुदा के फ़ज़ल से साविर सयाना हुआ। गुपचुप सौदे वही लाता है, और इतना घाघ है कि लाख फुसलाओ, पर मुँह नहीं खोलता।”

माहिर—“पूछ लेना। ऐसा न हो कि हम लोग खाकर सोएँ, और वह बेचारी रोज़े से रह जायँ।”

ज़ैनब—“ऐसी अनीली नहीं हैं, वह हम-जैसों को चरा लाएँ। हाँ, पूछना मेरा फ़र्ज़ है, पूछ लूँगी।”

रक़िया—“सालन और रोटि किस मुँह से खाएँगी, उन्हें तो ज़रदा शीरमाल चाहिए।”

दूसरे दिन सबेरे दोनो बच्चे बावर्चाख़ाने में गए, तो ज़ैनब ने ऐसी कड़ी निगाहों से देखा कि दोनो रोते हुए लौट आए। अब कुल्सूम से न रहा गया। वह झुल्लाकर उठी, और बावर्चाख़ाने में जाकर मामा से बोली—“तूने बच्चों को खाना क्यों नहीं दिया रे ? क्या इतनी जल्द काया-पलट हो गई ? इसी घर के पीछे हम मिट्टी में मिल गए, और मेरे लड़के भूखों तड़पें, किसी को दर्द न आए।”

मामा ने कहा—“तो आप मुझसे क्या बिगड़ती हैं, मैं कौन होती हूँ, जैसा हुकूम पाती हूँ, वैसा करती हूँ।”

ज़ैनब अपने कमरे से बोली—“तुम मिट्टी में मिल गई, तो यहाँ किसने घर भर लिया ? कल तक कुछ नाता निभा जाता था, वह भी तुमने तोड़ दिया। वनिए के यहाँ से कर्ज़ जिस आई, तो मुँह में दाना गया। सौ कोस से लड़का आया, तुमने बात तक न पूछी। तुम्हारी नेकी कोई कहाँ तक गए।”

आज से कुल्सूम को रोटियों के लाले पड़ गए। माहिरअली कभी दोनो भाइयों को लेकर नानवाई की दूकान से भोजन कर आते, कभी

किसी इष्ट-मित्र के मेहमान हो जाते। जैनव और रकिया के लिये मामा बुपके-चुपके अपने घर से खाना बना लाती। घर में चूल्हा न जलता। नसीमा और साबिर प्रातःकाल घर से निरुल जाते। कोई कुछ दे देता, तो खा लेते। जैनव और रकिया की सूरत से ऐसे डरते थे, जैसे चूहा बिल्ली से। माहिर के पास भी न जाते। बच्चे शत्रु और मित्र को खूब पहचानते हैं। अब वे प्यार के भूखे नहीं, दया के भूखे थे। रही कुल्सूम, उसके लिये गम ही काफ़ी था। वह सीना-पिरोना जानती थी, चाहती, तो सिलाई करके अपना निर्वाह कर लेती; पर जलन के मारे कुछ न करती थी। वह माहिर के मुँह में कालिख लगाना चाहती थी, चाहती थी कि दुनिया मेरी दशा देखे, और इन पर थूके। उसे अब ताहिरअली पर भी क्रोध आता था—“तुम इसी लायक थे कि जेल में पड़े-पड़े चक्की पीसो। अब आँखें खुलेंगी। तुम्हें दुनिया के हँसने की फ़िक्र थी। अब दुनिया किसी पर नहीं हँसती ! लोग मज़े से मीठे लुकमे उड़ाते और मीठी नोंद सोते हैं। किसी को तो नहीं देखती कि भूठ भी इन मतलब के बंदों की फ़ज़ीहत करे। किसी को शरज़ ही क्या पड़ी है कि किसी पर हँसे। लोग समझते होंगे, ऐसे कमसमझों, लाज पर मरनेवालों की यही सज़ा है।”

इस भाँति एक महीना गुज़र गया। एक दिन सुभागी कुल्सूम के यहाँ साग-भाजी लेकर आई। वह अब यही काम करती थी। कुल्सूम की सूरत देखी, तो बोली—“बहूजी, तुम तो पहचानी ही नहीं जातीं। क्या कुढ़-कुढ़कर जान दे दोगी ? विपत तो पड़ ही गई है, कुढ़ने से क्या होगा ? मसल है, आँधी आए, बैठ गँवाए। तुम न रहोगी, तो बच्चों को कौन पालेगा। दुनिया कितनी जल्द अंधी हो जाती है। बेचारे खाँ साहब इन्हीं लोगों के लिये मरते थे। अब कोई बात भी नहीं पूछता। घर-घर यही चर्चा हो रही है कि इन लोगों को ऐसा न करना चाहिए था। भगवान् को क्या मुँह दिखाएँगे !”

कुल्सूम—“अब तो भाड़ लीपकर हाथ काला हो गया।”

माहिरअली भोजन करने बैठे, तो मामा से पूछा—“भाभी ने भी कुछ वाज़ार से मँगवाया है कि नहीं ?”

ज़ैनब—“मामा से मँगवाएँगी, तो परदा न खुल जायगा। खुदा के फ़ज़ल से साबिर सयाना हुआ। गुपचुप सौदे वही लाता है, और इतना घाघ है कि लाख फुसलाओ, पर मुँह नहीं खोलता।”

माहिर—“पूछ लेना। ऐसा न हो कि हम लोग खाकर सोएँ, और वह बेचारी रोज़ो से रह जायँ।”

ज़ैनब—“ऐसी अनीली नहीं हैं, वह हम-जैसों को चरा लाएँ। हाँ, पूछना मेरा फ़र्ज़ है, पूछ लूँगी।”

रज़िया—“सालन और रोटी किस मुँह से खाएँगी, उन्हें तो ज़रदा शीरमाल चाहिए।”

दूसरे दिन सबेरे दोनो बच्चे बावर्चीख़ाने में गए, तो ज़ैनब ने ऐसी कड़ी निगाहों से देखा कि दोनो रोते हुए लौट आए। अब कुल्सूम से न रहा गया। वह झुल्लाकर उठी, और बावर्चीख़ाने में जाकर मामा से बोली—“तूने बच्चों को खाना क्यों नहीं दिया रे ? क्या इतनी जल्द काया-पलट हो गई ? इसी घर के पीछे हम मिट्टी में मिल गए, और मेरे लड़के भूखों तड़पें, किसी को दर्द न आए।”

मामा ने कहा—“तो आप मुझसे क्या बिगड़ती हैं, मैं कौन होती हूँ, जैसा हुकूम पाती हूँ, वैसा करती हूँ।”

ज़ैनब अपने कमरे से बोली—“तुम मिट्टी में मिल गई, तो यहाँ किसने घर भर लिया ? कल तक कुछ नाता निभा जाता था, वह भी तुमने तोड़ दिया। बनिए के यहाँ से कर्ज़ जिस आई, तो मुँह में दाना गया। सौ कोस से लड़का आया, तुमने बात तक न पूछी। तुम्हारी नेकी कोई कहाँ तक गए।”

आज से कुल्सूम को रोटियों के लाले पड़ गए। माहिरअली कभी दोनो भाइयों को लेकर नानवाई की दूकान से भोजन कर आते, कभी

किसी इष्ट-मित्र के मेहमान हो जाते। जैनव और रक्तिया के लिये मामा चुपके-चुपके अपने घर से खाना बना लाती। घर में चूल्हा न जलता। नसीमा और साबिर प्रातःकाल घर से निकल जाते। कोई कुछ दे देता, तो खा लेते। जैनव और रक्तिया की सूरत से ऐसे डरते थे, जैसे चूहा बिल्ली से। माहिर के पास भी न जाते। बच्चे शत्रु और मित्र को खूब पहचानते हैं। अब वे प्यार के भूखे नहीं, दया के भूखे थे। रही कुल्सूम, उसके लिये गम ही काफ़ी था। वह सीना-पिरोना जानती थी, चादती, तो सिलाई करके अपना निर्वाह कर लेती; पर जलन के मारे कुछ न करती थी। वह माहिर के मुँह में कालिख लगाना चादती थी, चादती थी कि दुनिया मेरी दशा देखे, और इन पर थूके। उसे अब ताहिरअली पर भी क्रोध आता था—“तुम इसी लायक थे कि जेल में पड़े-पड़े चक्की पीसो। अब आँखें खुलेंगी। तुम्हें दुनिया के हँसने की फ़िक्र थी। अब दुनिया किसी पर नहीं हँसती ! लोग मज़े से मीठे लुकमे उड़ाते और मीठी नोंद सोते हैं। किसी को तो नहीं देखती कि भूठ भी इन मतलब के बंदों की फ़ज़ीहत करे। किसी को गरज़ ही क्या पढ़ी है कि किसी पर हँसे। लोग समझते होंगे, ऐसे कमसमझों, लाज पर मरनेवालों की यही सज़ा है।”

इस भाँति एक महीना गुज़र गया। एक दिन सुभागी कुल्सूम के यहाँ साग-भाजी लेकर आई। वह अब यही काम करती थी। कुल्सूम की सूरत देखी, तो बोली—“बहूजी, तुम तो पहचानी ही नहीं जाती। क्या फुड़-फुड़कर जान दे दोगी ? बिपत तो पड़ ही गई है, फुड़ने से क्या होगा ? मसल है, आँधी आए, बैठ गँवाए। तुम न रहोगी, तो बच्चों को कौन पालेगा। दुनिया कितनी जल्द अंधी हो जाती है। बेचारे ख़ाँ साहब इन्हीं लोगों के लिये मरते थे। अब कोई बात भी नहीं पूछता। घर-घर यही चर्चा हो रही है कि इन लोगों को ऐसा न करना चाहिए था। भगवान् को क्या मुँह दिखाएँगे !”

कुल्सूम—“अब तो भाड़ लीपकर हाथ काला हो गया।”

माहिरअली भोजन करने बैठे, तो मामा से पूछा—“भाभी ने भी कुछ बाज़ार से मँगवाया है कि नहीं ?”

ज़ैनब—“मामा से मँगवाएँगी, तो परदा न खुल जायगा। ख़ुदा के फ़ज़ल से साबिर सयाना हुआ। गुपचुप सौदे वही लाता है, और इतना घाघ है कि लाख फुसलाओ, पर मुँह नहीं खोलता।”

माहिर—“पूछ लेना। ऐसा न हो कि हम लोग खाकर सोएँ, और वह बेचारी रोज़ो से रह जायँ।”

ज़ैनब—“ऐसी अनीली नहीं हैं, वह हम-जैसों को चरा लाएँ। हाँ, पूछना मेरा फ़र्ज़ है, पूछ लूँगी।”

रक़िया—“सालन और रोटी किस मुँह से खाएँगी, उन्हें तो ज़रदा शीरमाल चाहिए।”

दूसरे दिन सबेरे दोनो बच्चे बावर्चाख़ाने में गए, तो ज़ैनब ने ऐसी कड़ी निगाहों से देखा कि दोनो रोते हुए लौट आए। अब कुलसूम से न रहा गया। वह झुल्लाकर उठी, और बावर्चाख़ाने में जाकर मामा से बोली—“तूने बच्चों को खाना क्यों नहीं दिया रे ? क्या इतनी जल्द काया-पलट हो गई ? इसी घर के पीछे हम मिट्टी में मिल गए, और मेरे लड़के भूखों तड़पें, किसी को दर्द न आए।”

मामा ने कहा—“तो आप मुझसे क्या विगड़ती हैं, मैं कौन होती हूँ, जैसा हुकूम पाती हूँ, वैसा करती हूँ।”

ज़ैनब अपने कमरे से बोली—“तुम मिट्टी में मिल गई, तो यहाँ किसने घर भर लिया ? कल तक कुछ नाता निभा जाता था, वह भी तुमने तोड़ दिया। बनिए के यहाँ से कर्ज़ जिस आई, तो मुँह में दाना गया। सौ क्रोस से लड़का आया, तुमने बात तक न पूछी। तुम्हारी नेकी कोई कहाँ तक गए।”

आज से कुलसूम को रोटियों के लाले पड़ गए। माहिरअली कभी दोनो भाइयों को लेकर नानबाई की दूकान से भोजन कर आते, कभी

किसी इष्ट-मित्र के मेहमान हो जाते । जैनव और रकिया के लिये मामा चुपके-चुपके अपने घर से खाना बना लाती । घर में चूल्हा न जलता । नसीमा और साविर प्रातःकाल घर से निकल जाते । कोई कुछ दे देता, तो खा लेते । जैनव और रकिया की सूरत से ऐसे डरते थे, जैसे चूहा बिल्ली से । माहिर के पास भी न जाते । बच्चे शत्रु और मित्र को खूब पहचानते हैं । अब वे प्यार के भूखे नहीं, दया के भूखे थे । रही कुल्सूम, उसके लिये गम ही काफ़ी था । वह सीना-पिरोना जानती थी, चाहती, तो खिलाई करके अपना निर्वाह कर लेती; पर जलन के मारे कुछ न करती थी । वह माहिर के मुँह में कालिख लगाना चाहती थी, चाहती थी कि दुनिया मेरी दशा देखे, और इन पर थूके । उसे अब ताहिरअली पर भी क्रोध आता था—“तुम इसी लायक थे कि जेल में पड़े-पड़े चक्की पीसो । अब आँखें खुलेंगी । तुम्हें दुनिया के हँसने की फ़िक्र थी । अब दुनिया किसी पर नहीं हँसती ! लोग मज़े से मीठे लुकमे उड़ाते और मीठी नोंद सोते हैं । किसी को तो नहीं देखती कि भूठ भी इन मतलब के बंदों की ऋज़ीहत करे । किसी को शरज़ ही क्या पड़ी है कि किसी पर हँसे । लोग समझते होंगे, ऐसे कमसमझों, लाज पर मरनेवालों की यही सज़ा है ।”

इस भाँति एक महीना गुज़र गया । एक दिन सुभागी कुल्सूम के यहाँ साग-भाजी लेकर आई । वह अब यही काम करती थी । कुल्सूम की सूरत देखी, तो बोली—“बहूजी, तुम तो पहचानी ही नहीं जातीं । क्या कुढ़-कुढ़कर जान दे दोगी ? बिपत तो पड़ ही गई है, कुढ़ने से क्या होगा ? मसल है, आँधी आए, बैठ गँवाए । तुम न रहोगी, तो बच्चों को कौन पालेगा । दुनिया कितनी जल्द अंधी हो जाती है । बेचारे खॉ साहब इन्हीं लोगों के लिये मरते थे । अब कोई बात भी नहीं पूछता । घर-घर यही चर्चा हो रही है कि इन लोगों को ऐसा न करना चाहिए था । भगवान् को क्या मुँह दिखाएँगे !”

कुल्सूम—“अब तो भाड़ लीपकर हाथ काला हो गया ।”

प्रभु सेवक बड़े उत्साही आदमी थे । उनके हाथ से सेवक-दल में एक नई सजीवता का संचार हुआ । संख्या दिन-दिन बढ़ने लगी । लोग शिथिल और उदासीन हो रहे थे, फिर नए जोश से काम करने लगे । प्रभु सेवक की सज्जनता और सहृदयता सभी को मोहित कर लेती थी । इसके साथ ही अब उनके चरित्र में वह कर्तव्यनिष्ठा दिखाई देती थी, जिसकी उन्हें स्वयं आशा न थी । सेवक-दल में प्रायः सभी लोग शिक्षित थे, सभी विचारशील । वे कार्य को अग्रसर करने के लिये किसी नए विधान की आयोजना करना चाहते थे । वह अशिक्षित सिपाहियों की सेना न थी, जो नायक की आज्ञा को देव-वाक्य मानती है । यह शिक्षित सेना थी, जो नायक की आज्ञा को तोलती है, तर्क-वितर्क करती है, और जब तक कायल न हो जाय, उसे मानने को तैयार नहीं होती । प्रभु सेवक ने बड़ी बुद्धिमत्ता से इस दुस्तर कार्य को निभाना शुरू किया ।

अब तक इस संस्था का कार्य-क्षेत्र सामाजिक था । मेलों-ठेलों में यात्रियों की सहायता, बाढ़-बूढ़े में पीड़ितों का उद्धार, सूखे-भूरे में विपत्ति के मारे हुएों का कष्ट-निवारण, ये ही इनके मुख्य विषय थे । प्रभु सेवक ने इसका कार्य-क्षेत्र विस्तृत कर दिया, इसको राजनीतिक रूप दे दिया । यद्यपि उन्होंने कोई नया प्रस्ताव न किया, किसी परिवर्तन की चर्चा तक न की, पर धीरे-धीरे उनके असर से नए भावों का संचार होने लगा ।

प्रभु सेवक बहुत सहृदय आदमी थे, पर किसी को गरीबों पर अत्याचार करते देखकर उनकी सहृदयता हिंसात्मक हो जाती थी ।

किसी सिपाही को घसियारों की घास छीनते देखकर वह तुरत घसियारों की ओर से लड़ने पर तैयार हो जाते थे । दैविक आघातों से जनता की

रक्षा करना उन्हें निर्भय-सा जान पड़ता था। सबलों के अत्याचार ही पर उनकी आस निगाह रहती थी। रिश्ततन्त्रों कर्मचारियों पर, जालिम जमींदारों पर, स्वार्थी अधिकारियों पर वह सदैव ताक लगाए रहते थे। इसका फल यह हुआ कि थोड़े ही दिनों में इस संस्था की धाक बैठ गई। उसका दूरतर निर्दनों और दुःखित जनों का आश्रय बन गया। प्रभु सेवक निर्दनों को प्रतिहार के लिये उत्तेजित करते रहते थे। उनका कथन था कि जब तक जनता स्वयं अपनी रक्षा करना न सीखेगी, ईश्वर भी उसे अत्याचार से नहीं बचा सकता।

हमें सबसे पहले आत्मसम्मान की रक्षा करनी चाहिए। हम कायर और दब्यू हो गए हैं, अपमान और हानि चुपके से सह लेते हैं, ऐसे प्राणियों को तो स्वर्ग में भी सुर नहीं प्राप्त हो सकता। जहरत है कि हम निर्भय और साहसी बनें, संकटों का सामना करें, मरना सीखें। जब तक हमें मरना न आएगा, जीना भी न आएगा। प्रभु सेवक के लिये दीनों की रक्षा करते हुए गोली का निशाना बन जाना इससे कहीं आसान था कि वह किसी रोगी के सिरदाने घंटा पंचा भले, या अकाल-पीड़ितों को अन्न और द्रव्य चोटता फिरे। उसके सहयोगियों को भी इस साहसिक सेवा में अधिक उत्साह था। कुछ लोग तो इससे भी आगे बढ़ जाना चाहते थे। उनका विचार था कि प्रजा में असंतोष उत्पन्न करना भी सेवकों का मुख्य कर्तव्य है। इंद्रदत्त इस संप्रदाय का अग्रगण्य था, और उसे शांत रखने में प्रभु सेवक को बड़ी चतुराई से काम लेना पड़ता था।

लेकिन ज्यों-ज्यों सेवकों की कीर्ति फैलने लगी, उन पर अधिकारियों का संदेह भी बढ़ने लगा, अब कुँवर साहब डरे कि कहीं सरकार इस संस्था का दमन न कर दे। कुछ दिनों में यह अफवाह भी गर्म हुई कि अधिकारियों में कुँवर साहब की रियासत जन्त करने का विचार किया जा रहा है। कुँवर साहब निर्भय पुष्ट थे, पर यह अफवाह सुनकर उनका आसन भी हिल गया। वह ऐश्वर्य का सुख नहीं भोगना चाहते थे, लेकिन ऐश्वर्य की

ममता का त्याग न कर सकते थे। उनको परोपकार में उससे कहीं अधिक आनंद आता था, जितना भोग-विलास में। परोपकार में सम्मान था, गौरव था; वह सम्मान न रहा, तो जीने में मज़ा ही क्या रहेगा ! वह प्रभु सेवक को बार-बार समझाते—“भई, ज़रा समझ-बूझकर काम करो। अधिकारियों से बचकर चलो। ऐसे काम करो ही क्यों, जिनसे अधिकारियों को तुम्हारे ऊपर संदेह हो। तुम्हारे लिये परोपकार का क्षेत्र क्या कम है कि राजनीति के झगड़े में पड़ो।” लेकिन प्रभु सेवक उनके परामर्श की ज़रा भी परवा न करते, धमकी देते—“इस्तीफ़ा दे दूँगा। हमें अधिकारियों की क्या परवा ! वे जो चाहते हैं, करते हैं, हमसे कुछ नहीं पूछते, फिर हम क्यों उनका रुख देखकर काम करें। हम अपने निश्चित मार्ग से विचलित न होंगे। अधिकारियों की जो इच्छा हो, करें। आत्मसम्मान खोकर संस्था को जीवित ही रक्खा, तो क्या ! उनका रुख देखकर काम करने का आशय तो यही है कि हम खाएँ, मुकदमे लड़ें, एक दूसरे का बुरा चेतें, और पड़े-पड़े सोएँ। हमारे और शासकों के उद्देश्यों में परस्पर विरोध है। जहाँ हमारा हित है, वहीं उनको शंका है, और ऐसी दशा में उनका संशय स्वाभाविक है। अगर हम लोग इस भाँति डरते रहेंगे, तो हमारा होना-न होना दोनो बराबर है।”

एक दिन दोनो आदमियों में वाद-विवाद की नौबत आ गई। बंदोबस्त के अफ़सरों ने किसी प्रांत में भूमि-कर में मनमानी वृद्धि कर दी थी। काउंसिलों, समाचार-पत्रों और राजनीतिक सभाओं में इस वृद्धि का विरोध किया जा रहा था, पर कर-विभाग पर कुछ असर न होता था। प्रभु सेवक की राय थी, हमें जाकर असाधियों से कहना चाहिए कि साल-भर तक ज़मीन परती पड़ी रहने दें। कुँवर साहब कहते थे कि यह तो खुल्लमखुल्ला अधिकारियों से रार मोल लेना है।

प्रभु सेवक—“अगर आप इतना डर रहे हैं, तो उचित है कि आप इस संस्था को उसके हाल पर छोड़ दें। आप दो नौकराओं पर बैठकर नदी

पार करना चाहते हैं, यह असंभव है। मुझे रईसों पर पहले भी विश्वास न था, और अब तो निराशा-सी हो गई है।”

कुँवर—“तुम मेरी गिनती रईसों में क्यों करते हो, जब तुम्हें खूब मालूम है कि मुझे रियासत की परवा नहीं। लेकिन कोई काम धन के बगैर तो नहीं चल सकता। मैं नहीं चाहता कि अन्य राष्ट्रीय संस्थाओं की भाँति इस संस्था को भी धनाभाव के कारण हम टूटते देखें।”

प्रभु सेवक—“मैं बड़ी-से-बड़ी जायदाद को भी सिद्धांत के लिये बलिदान कर देने में दरेग न कहूँगा।”

कुँवर—“मैं भी न करता, यदि जायदाद मेरी होती। लेकिन यह जायदाद मेरे वारिसों की है, और मुझे कोई अधिकार नहीं है कि उनकी इच्छा के बगैर उनकी जायदाद की उत्तर-क्रिया कर दूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरे कर्मों का फल मेरी संतान को भोगना पड़े।”

प्रभु सेवक—“यह रईसों की पुरानी दलील है। वे अपनी वैभव-भक्ति को इसी परदे की आड़ में छिपाया करते हैं। अगर आपको भय है कि हमारे कर्मों से आपकी जायदाद को हानि पहुँचेगी, तो बेहतर है कि आप इस संस्था से अलग हो जायें।”

कुँवर साहब ने चिंतित स्वर में कहा—“प्रभु, तुम्हें मालूम नहीं है कि इस संस्था की जड़ अभी कितनी कमजोर है! मुझे भय है कि यह अधिकारियों की तीव्र दृष्टि को एक क्षण भी सहन नहीं कर सकती। मेरा और तुम्हारा उद्देश्य एक ही है; मैं भी वही चाहता हूँ, जो तुम चाहते हो। लेकिन मैं बूढ़ा हूँ; मंद-गति से चलना चाहता हूँ; तुम जवान हो, दौड़ना चाहते हो। मैं भी शासकों का कृपापात्र नहीं बनना चाहता। मैं बहुत पहले निश्चय कर चुका हूँ कि हमारा भाग्य हमारे हाथ में है, अपने कल्याण के लिये जो कुछ करेंगे, हमीं करेंगे दूसरोंसे सहायुभूति या सहायता की आशा रखना व्यर्थ है। किंतु कम-से-कम हमारी संस्थाओं को

जीवित तो रहना चाहिए। मैं इसे अधिकारियों के संदेह की भेंट करके उसका अंतिम संस्कार नहीं करना चाहता।”

प्रभु सेवक ने कुछ उत्तर न दिया। बात बढ़ जाने का भय था। मन में निश्चय किया कि अगर कुँवर साहब ने ज्यादा ची-चपड़ की, तो उन्हें इस संस्था से अलग कर देंगे। धन का प्रश्न इतना जटिल नहीं है कि उसके लिये संस्था के मर्मस्थल पर आघात किया जाय। इंद्रदत्त ने भी यही सलाह दी—“कुँवर साहब को पृथक् कर देना चाहिए। हम ओषधियाँ बाँटने और अकाल-पीड़ित प्रांतों में मवेशियों का चारा ढोने के लिये नहीं हैं। है वह भी हमारा काम, इससे हमें इनकार नहीं; लेकिन मैं उसे इतना गुरु नहीं समझता। यह विध्वंस का समय है, निर्माण का समय तो पीछे आएगा। प्लेग, दुर्मिक्ष और बाढ़ से दुनिया कमी-वीरान नहीं हुई, और न होगी।”

कमशः यहाँ तक नौवत पहुँची कि अब कितनी ही महत्त्व की बातों में ये दोनो आदमी कुँवर साहब से परामर्श तक न लेते, बैठकर आपस ही में निश्चय कर लेते। चारों तरफ से अत्याचारों के घृतांत नित्य दफ़तर में आते रहते थे। कहीं-कहीं तो लोग इस संस्था की सहायता प्राप्त करने के लिये बड़ी-बड़ी रकमों देने पर तैयार हो जाते थे। इससे यह विश्वास होता जाता था कि संस्था अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है, उसे किसी स्थायी कोप की आवश्यकता नहीं। यदि उत्साही कार्यकर्ता हों, तो कभी धनाभाव नहीं हो सकता। ज्यों-ज्यों यह बात सिद्ध होती जाती थी, कुँवर साहब का आधिपत्य लोगों को अप्रिय प्रतीत होता जाता था।

प्रभु सेवक की रचनाएँ इन दिनों क्रांतिकारी भावों से परिपूर्ण होती थीं। राष्ट्रीयता, दंड, संघर्ष के भाव प्रत्येक छंद से टपकते थे। उसने ‘नौका’ नाम की एक ऐसी कविता लिखी, जिसे कविता-सागर का अनुपम रत्न कहना अनुचित होगा। लोग पढ़ते थे, और सिर घुनते थे। पहले ही पद्य में यात्री ने पूछा था—“क्यों माँझी, नौका हवेगी या पार लगेगी?” माँझी ने उत्तर दिया था—“यात्री, नौका हवेगी; क्योंकि तुम्हारे मन में यह शंका

इसी कारण हुई है ।” कोई ऐसी सभा, सम्मेलन, परिषद् न थी, जहाँ यह कविता न पढ़ी गई हो । साहित्य-जगत् में हलचल-सी मच गई ।

सेवक-दल पर प्रभु सेवक का प्रभुत्व दिन-दिन बढ़ता जाता था । प्रायः सभी सदस्यों को अब उन पर श्रद्धा हो गई थी, सभी प्राण-पण से उनके आदेशों पर चलने को तैयार रहते थे । सब-के-सब एक रंग में रंगे हुए थे, राष्ट्रीयता के मद में चूर, न घन की विंता, न घर-वार की फिक्र, हल्का-सूखा खानेवाले, मोटा पहननेवाले, ज़मीन पर सोकर रात काट देते थे, घर की ज़रूरत न थी, कभी किसी वृत्त के नीचे पड़ रहते, कभी किसी श्लोपदी में । हाँ, उनके हृदयों में उच्च और पवित्र देशोपासना हिलोरें ले रही थी !

समस्त देश में इस संस्था की सुव्यवस्था की चर्चा हो रही थी । प्रभु सेवक देश के सर्व-सम्मानित, सर्वजन-प्रिय नेताओं में थे । इतनी अल्पावस्था में यह कीर्ति ! लोगों को आश्चर्य होता था । जगह-जगह से राष्ट्रीय सभाओं ने उन्हें आमंत्रित करना शुरू किया । जहाँ जाते, लोग उनका भाषण सुनकर मुग्ध हो जाते थे ।

पूना में राष्ट्रीय सभा का उत्सव था । प्रभु सेवक को निमंत्रण मिला । तुरत इंद्रदत्त को अपना कार्य-भार सौंपा, और दक्षिण के प्रदेशों में भ्रमण करने का इरादा करके चले । पूना में उनके स्वागत की खूब तैयारियाँ की गई थीं । यह नगर सेवक-दल का एक केंद्र भी था, और यहाँ का नायक एक बड़ी जीवट का आदमी था, जिसने बर्लिन में इंजीनियरी की उपाधि प्राप्त की थी, और तीन वर्ष के लिये इस दल में सम्मिलित हो गया था । उसका नगर में बड़ा प्रभाव था । वह अपने दल के सदस्यों को लिए स्टेशन पर खड़ा था । प्रभु सेवक का हृदय यह समारोह देखकर प्रफुल्लित हो गया । उनके मन में कहा—“यह मेरे नेतृत्व का प्रभाव है । यह उत्साह, यह निर्भीकता, यह जागृति इनमें कहाँ थी ? मैंने ही इसका संचार किया ।”

श्रव आशा होती है कि जिंदा रहा, तो कुछ-न-कुछ कर दिखाऊँगा ।” हा अभिमान !

संध्या-समय विशाल पंडाल में जब वह मंच पर खड़े हुए, तो कई हजार श्रोताओं को अपनी ओर श्रद्धा-पूर्ण नेत्रों से ताकते देखकर उनका हृदय पुलकित हो उठा । गैलरी में योरपियन महिलाएँ भी उपस्थित थीं । प्रांत के गवर्नर महोदय भी आए हुए थे । जिसकी कलम में यह जादू है, उसकी वाणी में क्या कुछ चमत्कार न होगा ! सब यही देखना चाहते थे ।

प्रभु सेवक का व्याख्यान शुरू हुआ । किसी को उनका परिचय कराने की ज़रूरत न थी । राजनीति की दार्शनिक मीमांसा करने लगे । राजनीति क्या है ? उसकी आवश्यकता क्यों है ? उसके पालन का क्या विधान है ? किन दशाओं में उसकी अवज्ञा करना प्रजा का धर्म हो जाता है ? उसके गुण-दोष क्या हैं ? उन्होंने बड़ी चिद्वृत्ता और अत्यंत निर्भाकता के साथ इन प्रश्नों की व्याख्या की । ऐसे जटिल और गहन विषय को अगर कोई सरल, बोधगम्य और मनोरंजक बना सकता था, तो वह प्रभु सेवक थे । लेकिन राजनीति भी संसार की उन महत्त्व-पूर्ण वस्तुओं में है, जो विश्लेषण और विवेचन की आँच नहीं सह सकती । उसका विवेचन उसके लिये घातक है,

स पर अज्ञान का परदा रहना ही अच्छा है । प्रभु सेवक ने पूरदा उठा दिया—सेनाओं के परे, आँखों से अदृश्य हो गए, न्यायालय के विशाल भवन ज़मीन पर गिर पड़े, प्रभुत्व और ऐश्वर्य के चिह्न मिटने लगे, सामने मोटे और उज्ज्वल अक्षरों में लिखा हुआ था— “सर्वात्मराजनीति राजनीति का अंत है ।” लेकिन ज्यों ही उनके मुख से ये शब्द निकले—“हमारा देश राजनीति-शून्य है । परवशता और आज्ञाकारिता में सीमाओं का अंतर है ।” त्यों ही सामने से पिस्तौल छूटने की आवाज़ आई, और गोली प्रभु सेवक के कान के पास से निकलकर पीछे की ओर दीवार में लगी । रात का समय था ; कुछ पता न चला, किसने यह आघात किया । संदेह हुआ, किसी योरपियन की शरारत है । लोग गैलरियों की ओर

दौड़े। सहसा प्रभु सेवक ने उच्च स्वर से कहा—“मैं उस प्राणी को क्षमा करता हूँ, जिसने मुझ पर आघात किया है। उसका जी चाहे, तो वह फिर मुझ पर निशाना मार सकता है। मेरा पत्त लेकर किसी को इसका प्रतिकार करने का अधिकार नहीं है। मैं अपने विचारों का प्रचार करने आया हूँ, आघातों का प्रत्याघात करने नहीं।”

एक ओर से आवाज़ आई—“यह राजनीति की आवश्यकता का उज्ज्वल प्रमाण है।”

सभा उठ गई। योरपियन लोग पीछे के द्वार से निकल गए। बाहर सशस्त्र पुलिस आ पहुँची थी।

दूसरे दिन संध्या को प्रभु सेवक के नाम तार आया—“सेवक-दल की प्रबंध-कारिणी समिति आपके व्याख्यान को नापसंद करती है, और अनुरोध करती है कि आप लौट आँ, वरना यह आपके व्याख्यानों की उत्तरदायी न होगी।”

प्रभु सेवक ने तार के कागज़ को फाड़कर टुकड़े-टुकड़े कर डाला, और उसे पैरों से कुचलते हुए आप-ही-आप बोले—“धूर्त, कायर, उँगली-हुआ सिधार राष्ट्रीयता का दम भरता है, जाति की सेवा करेगा! एक व्याख्यान ने कायापलट कर दी। उँगली में लहू लगाकर शहीदों में नाम लिखाना चाहता है! जाति-सेवा को बच्चों का खेल समझ रक्खा है। यह बच्चों का खेल नहीं है, साँप के मुँह में उँगली डालना है, शेर से पंजा लेना है। यदि अपने प्राण और अपनी संपत्ति इतनी प्यारी है, तो यह स्वाँग क्यों भरते हो? जाओ, तुम-जैसे देश-भक्तों के बगैर देश की कोई हानि नहीं।”

उन्होंने उसी वक्त तार का जवाब दिया—“मैं प्रबंध-कारिणी समिति के अधीन रहना अपने लिये अपमानजनक समझता हूँ। मेरा उससे कोई संबंध नहीं।”

आध घंटे बाद दूसरा पत्र आया। इस पर सरकारी मुहर थी—

“माई डियर सेवक,

मैं नहीं कह सकता कि कल आपका व्याख्यान सुनकर मुझे कितना लाभ और आनंद प्राप्त हुआ। मैं यह अत्युक्ति के भाव से नहीं कहता कि राजनीति की ऐसी विद्वत्ता-पूर्ण और तात्त्विक मीमांसा आज तक मैंने कहीं न सुनी थी। नियमों ने मेरी ज़वान बंद कर रखी है, लेकिन मैं आपके भावों और विचारों का आदर करता हूँ, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह दिन जल्द आए, जब हम राजनीति का मर्म समझें, और उसके सर्वोच्च सिद्धांतों का पालन कर सकें। केवल एक ही ऐसा व्यक्ति है, जिसे आपकी स्पष्ट बातें असह्य हुईं, और मुझे बड़े दुःख और लज्जा के साथ स्वीकार करना पड़ता है कि वह व्यक्ति योरपियन है। मैं योरपियन समाज की ओर से इस कायरता-पूर्ण और अमानुषीय आघात पर शोक और घृणा प्रकट करता हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि समस्त योरपियन सामज को आपसे हार्दिक सहानुभूति है। यदि मैं उस नर-पिशाच का पता लगाने में सफल हुआ (उसका कल से पता नहीं है), तो आपको इसकी सूचना देने में मुझसे अधिक आनंद और किसी को न होगा।

आपका—

एफ़० विल्सन।”

प्रभु सेवक ने इस पत्र को दुबारा पढ़ा। उनके हृदय में गुदगुदी-सी होने लगी। बड़ी सावधानी से उसे अपने संदूक में रख दिया। कोई और वहाँ होता, तो ज़हर पढ़कर सुनाते। वह गर्वोन्मत्त होकर कमरे में टहलने लगे। यह है जीवित जातियों की उदारता, विशाल हृदयता, गुणग्राहकता! उन्होंने स्वाधीनता का आनंद उठाया है, स्वाधीनता के लिये बलिदान किए हैं, और इसका महत्त्व जानते हैं। जिसका समस्त जीवन खुशामद और मुग्धापेक्षा में गुज़रा हो, वह स्वाधीनता का महत्त्व क्या समझ सकता है! मरने के दिन सिर पर आ जाते हैं, तो हम कितने ईश्वर-भक्त बन जाते हैं। भरतसिंह भी उसी तरफ़ गए होते, अथ तक राम-नाम का जप करते

होते, वह तो विनय ने इधर फेर लिया। यह उन्हीं का प्रभाव था। विनय, इस अवसर पर तुम्हारी ज़रूरत है, बड़ी ज़रूरत है, तुम कहाँ हो ? आकर देखो, तुम्हारी बोई हुई खेती का क्या हाल है। उसके रत्नक उसके भक्षक बने जा रहे हैं !

सोक्रिया और विनय रात भर-तो स्टेशन पर पड़े रहे । सबेरे समीप के गाँव में गए, जो भीलों की एक छोटी-सी बस्ती थी । सोक्रिया को यह स्थान बहुत पसंद आया । बस्ती के सिर पर पहाड़ का साया था, पैरों के नीचे एक पहाड़ी नाला मीठा राग गाता हुआ बहता था । भीलों के छोटे-छोटे भोपड़े, जिन पर बेलें फैली हुई थीं, अप्सराओं के खिलौनों की भाँति सुंदर लगते थे । जब तक कुछ निश्चय न हो जाय कि क्या करना है, कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, तब तक उन्होंने उसी गाँव में निवास करने का इरादा किया । एक भोपड़े में जगह भी आसानी से मिल गई । भीलों का आतिथ्य प्रसिद्ध है, और ये दोनो प्राणी भूख-प्यास, गरमी-सरदी सहने के अभ्यस्त थे । जो कुछ मोटा-भोटा मयस्सर हुआ, खा लिया, चाय और मक्खन, मुरब्बे और मेवों का चस्का न था । सरल और सात्विक जीवन उनका आदर्श था । यहाँ उन्हें कोई कष्ट न हुआ । इस भोपड़े में केवल एक भीलनी रहती थी । उसका लक्ष्मण कहीं फौज में नौकर था । बुढ़िया इन लोगों की सेवा-टहल सहर्ष कर देती । यहाँ इन लोगों ने मशहूर किया कि हम दिल्ली के रहनेवाले हैं, जल-वायु बदलने आए हैं । गाँव के लोग उनका बड़ा अदब और लिहाज़ करते थे ।

किंतु इतना एकांत और इतनी स्वाधीनता होने पर भी दोनो एक दूसरों से बहुत कम मिलते । दोनो ही न-जाने क्यों संशंक रहते थे । उनमें मनोमालिन्य न था, दोनो प्रेम में डूबे हुए थे । दोनो उद्विग्न थे, दोनो विकल, दोनो अधीर, किंतु नैतिक बंधनों की दृढ़ता उन्हें मिलने न देती थी । सात्विक धर्म-निर्दोष ने सोक्रिया को सांप्रदायिक संकीर्णताओं से मुक्त कर दिया था । उसकी दृष्टि में भिन्न-भिन्न मत केवल एक ही सत्य के भिन्न-भिन्न नाम थे ।

उसे अब किसी से द्वेष न था, किसी से विरोध न था। जिस अशांति ने कई महीनों तक उसके धर्म-सिद्धांतों को कुंठित कर रक्खा था, वह विलुप्त हो गई थी। अब प्राणिमात्र उसके लिये अपना था। और, यद्यपि विनय के विचार इतने उदार न थे, संसार की प्रेम-ममता उनके लिये एक दार्शनिक चांद से अधिक मूल्य न रखती थी। किंतु सोक्रिया की उदारता के सामने उनकी परंपरागत समाज-व्यवस्थाएँ मुँह छिपाती फिरती थीं। वास्तव में दोनों का आत्मिक संयोग हो चुका था, और भौतिक संयोग में भी कोई अवस्तविक बाधा न थी। किंतु यह सब होते हुए भी वे दोनों पृथक् रहते, एकांत में साथ कभी न बैठते। उन्हें अब अपने ही से शंका होती थी! वचन का काल समाप्त हो चुका था, लेख का समय आ गया था। वचन से ज्ञान नहीं कटती। लेख से हाथ कट जाता है।

लेकिन लेख से हाथ चाहे कट जाय, इसके बिना कोई बात पक्की नहीं होती। थोड़ा-सा मतभेद, ज़रा-सा असंयम समझौते को रद्द कर सकता है। इसलिये दोनों ही अनिश्चित दशा का अंत कर देना चाहते थे। कैसे करें, यह समझ में नहीं आता था। कौन इस प्रसंग को छेड़े? कदाचित् बातों में कोई आपत्ति खड़ी हो जाय। सोक्रिया के लिये विनय का सामीप्य काफ़ी था, वह उन्हें नित्य आँखों से देखती थी, उनके हर्ष और श्रमर्ष में सम्मिलित होती थी, उन्हें अपना समझती थी। इससे अधिक वह कुछ न चाहती थी। विनय रोज़ आस-पास के देहातों में विचरने चले जाते थे। कोई स्त्री उनसे अपने परदेसी पुत्र या पति के नाम पत्र लिखाती, कहीं रोगियों को दवा देते, कहीं पारस्परिक कलहों में मध्यस्थ बनना पड़ता, भोर के गए पहर रात को लौटते। यह उनकी नित्य की दिनचर्या थी। सोक्रिया चिराग जलाए उनकी घाट देखा करती। जब वह आ जाते, तो उनके हाथ-पैर धुलवाकर भोजन कराती, दिन-भर की कथा प्रेम से सुनती, और तब दोनों अपनी-अपनी कोठरियों में सोने चले जाते। वहाँ विनय को अपना घास का बिड़ौना बिछा हुआ मिलता। सिरहाने पानी की हाँडी

सोकिया ने किताब बंद करके रख दी, और प्रेम-गंभीर भाव से बोली—“मैंने तो अपने को तुम्हारे चरणों पर डाल दिया, अब और मुझसे क्या चाहते हो ?”

विनय—“अगर मैं देवता होता, तो तुम्हारी प्रेमोपासना से संतुष्ट हो जाता ; लेकिन मैं भी तो इच्छाओं का दास, क्षुद्र मनुष्य हूँ । मैंने जो कुछ पाया है, उससे संतुष्ट नहीं हूँ । मैं और चाहता हूँ, सब चाहता हूँ । क्या अब भी तुम मेरा आशय नहीं समझीं ? मैं पक्षी को अपनी मुँडेर पर बैठे देखकर संतुष्ट नहीं, उसे अपने पिंजड़े में जाते देखना चाहता हूँ । क्या और भी स्पष्ट रूप से कहूँ ? मैं सर्वभोगी हूँ, केवल सुगंध से मेरी तृप्ति नहीं होती ।”

सोकिया —“विनय, मुझे अभी विवश न करो, मैं तुम्हारी हूँ । मैं इस वक्त यह बात कितने शुद्ध भाव और निष्कपट हृदय से कह रही हूँ, उससे अधिक किसी मंदिर में, कलीसा में या हवन-कुंड के सामने नहीं कह सकती । जिस समय मैंने तुम्हारा तिरस्कार किया था, उस समय भी तुम्हारी थी । लेकिन क्षमा करना, मैं कभी कोई ऐसा कर्म न करूँगी, जिससे तुम्हारा अपमान, तुम्हारी अप्रतिष्ठा, तुम्हारी निंदा हो । मेरा यह संयम अपने लिये नहीं, तुम्हारे लिये है । आत्मिक मिलाप के लिये कोई बाधा नहीं होती ; पर सामाजिक संस्कारों के लिये अपने संबंधियों और समाज के नियमों की स्वीकृति अनिवार्य है, अन्यथा वे लज्जास्पद हो जाते हैं । मेरी आत्मा मुझे कभी क्षमा न करेगी, अगर मेरे कारण तुम अपने माता-पिता, विशेषतः अपनी पूज्य माता, के कोप-भाजन बनो, और वे मेरे साथ तुम्हें भी कुन-कलंक समझने लगे । मैं कल्पना भी नहीं कर सकती कि इस अवज्ञा के लिये रानीजी तुम्हें, और विशेषकर मुझे, क्या दंड देंगी । वह सती हैं, देवी हैं, उनका क्रोध न-जाने क्या अनर्थ करे । मैं उनकी दृष्टि में किननी पतिन हूँ, इसका मुझे अनुभव हो चुका है, और तुम्हें भी उन्होंने कठोर-से-कठोर दंड दे दिया, जो उनके वश में था ।

ऐसी दशा में उन्हें ज्ञात होगा कि मैं और तुम केवल प्रेम के सूत्र में नहीं, संस्कारों के सूत्र में बँधे हुए हैं, तो आश्चर्य नहीं कि वह क्रोधावेश में आत्महत्या कर लें। संभव है, इस समय तुम इन समस्त विघ्न-बाधाओं को श्रंगीकार करने को तैयार हो जाओ; लेकिन मैं बाह्य संस्कारों को इतने महत्त्व की वस्तु नहीं समझती।”

विनय ने उदास होकर कहा—“सोफ़ी, इसका आशय इसके सिवा और क्या है कि मेरा जीवन सुख-स्वप्न देखने में ही कट जाय।”

सोफ़ी—“नहीं विनय, मैं इतनी हताश नहीं हूँ। मुझे अब भी आशा है कि कभी-न-कभी रानीजी से तुम्हारा और अपना अपराध क्षमा करा लूँगी, और तब उनके आशीर्वादों के साथ हम दांपत्य-क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। रानीजी की कृपा और अकृपा, दोनों ही सीमागत रहती हैं। एक सीमा का अनुभव हम कर चुके। ईश्वर ने चाहा, तो दूसरी सीमा का भी जल्द अनुभव होगा। मैं तुमसे सविनय अनुरोध करती हूँ कि अब इस प्रसंग को फिर मत उठाना, अन्यथा मुझे कोई दूसरा रक्षा-स्थान खोजना पड़ेगा।”

विनय ने धीरे से कहा—“वह दिन तब आएगा, जब या तो अम्माजी न होंगी या मैं न रहूँगा।”

तब उन्होंने कंबल ओढ़ा, हाथ में लकड़ी ली, और बाहर चले गए, जैसे कोई किसान महाजन की फटकार सुनकर उसके घर से बाहर निकले।

फिर पूर्ववत् दिन कटने लगे। विनय बहुत मलिन और खिन्न रहते। यथासंभव घर से बाहर ही विचारा करते, आते भी तो भोजन करके चले जाते। कहीं जाना न होता, तो नदी के तट पर जा बैठते, और घंटों जलद-कीड़ा देखा करते। कभी कागज़ की नावें बनाकर उसमें तैराते, और उनके पीछे-पीछे वहाँ तक जाते, जहाँ वे जल-भग्न हो जातीं। उन्हें अब भ्रम होने लगा था कि सोफ़िया को अब भी मुझ पर विश्वास नहीं।

है। वह मुझसे प्रेम करती है, लेकिन मेरे नैतिक बल पर उसे संदेह है।

एक दिन वह नदी के किनारे बैठे हुए थे कि बुढ़िया भीलनी पानी भरने आई। उन्हें वहाँ बैठे देखकर उसने घड़ा रख दिया, और बोली—
“क्यों मालिक, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? घर में मालकिन घबराती न होंगी? मैं उन्हें बहुत रोते देखा करती हूँ। क्या तुमने उन्हें कुछ कहा है क्या? क्या बात है? कभी तुम दोनो को बैठकर हँसते-बोलते नहीं देखती?”

विनय ने कहा—“क्या कहें माता, उन्हें यही तो बीमारी है कि मुझसे लڑी रहती हैं। वरसों से उन्हें यही बीमारी हो गई है।”

भीलनी—“तो बेटा, इसका उपाय मैं कर दूँगी। ऐसी जड़ी दे दूँ कि तुम्हारे बिना उन्हें छिन-भर भी चैन न आए।”

विनय—“क्या, क्या ऐसी जड़ी भी होती है?”

बुढ़िया ने सरल विज्ञता से कहा—“बेटा, जड़ियाँ तो ऐसी-ऐसी होती हैं कि चाहे आग बाँध लो, पानी बाँध लो, मुरदे को जिला दो, मुद्दे को घर बँटे मार डालो। हाँ, जानना चाहिए। तुम्हारा भील बड़ा गुनी था! राजों के दरवार में आया-जाया करता था। उसी ने मुझे दो-चार वृटियाँ बता दी थीं। बेटा, एक-एक वृटी एक-एक लाख को सस्ती है।”

विनय—“तो मेरे पास इतने रुपए कहाँ हैं?”

भीलनी—“नहीं, बेटा, तुमसे मैं क्या लूँगी! तुम विमुनाथपुरी के निवामी हो। तुम्हारे दरसन पा गटे, यही मेरे लिये बहुत है। वहाँ जाकर मेरे लिये थोड़ा-सा गंगाजल भेज देना। बुढ़िया तर जायगी। तुमने मुझसे पदले न कहा, नहीं तो मैंने वद जड़ी तुम्हें दे दी होती। तुम्हारी अनयन देखकर मुझे बड़ा दुःख होता है।”

संन्यासमय, जब मोक्षिया धँठी भोजन बना रही थी, भीलनी ने एक जड़ी लाकर विनयसिंह को दी, और बोली—“बेटा, घड़े जनन से

रखना, लाख रुपय दोगे, तब भी न मिलेगी। अब तो यह विद्या ही उठ गई। इसको अपने लहू में पंद्रह दिन तक रोज भिगोकर सुखाओ। तब इसमें से एक-एक रत्तो काटकर मालकिन को धूनी दो। पंद्रह दिन के बाद जो बच रहे, वह उनके जूड़े में बाँध दो। देखो, क्या होता है। भगवान् चाहेंगे, तो तुम आप उनसे ऊचने लगोगे। वह परछाई की भाँति तुम्हारे पीछे लगी रहेंगी।” फिर उसने विनय के कान में एक मंत्र बताया, जो कई निरर्थक शब्दों का संग्रह था, और कहा कि जड़ी को लहू में डुबाते समय यह मंत्र पाँच बार पढ़कर जड़ी पर फूँक देना।

विनयसिंह मिथ्यावादी न थे, मंत्र-तंत्र पर उनका अणु-मात्र भी विश्वास न था। लेकिन सुनी-सुनाई बातों से उन्हें यह मालूम था कि निम्न जातियों में ऐसी तांत्रिक क्रियाओं का बड़ा प्रचार है, और कभी-कभी इनका विस्मय-जनक फल भी होता है। उनका अनुमान था कि क्रियाओं में स्वयं कोई शक्ति नहीं, अगर कुछ फल होता है, तो वह मूर्खों के दुर्बल-मस्तिष्क के कारण। शिक्षित पर, जो प्रायः शंकावादी होते हैं, जो ईश्वर के अस्तित्व को भी स्वीकार नहीं करते, भला इनका क्या असर हो सकता है। तो भी उन्होंने यह सिद्धि प्राप्त करने का निश्चय किया। उन्हें उससे किसी फल की आशा न थी, केवल उसकी परीक्षा लेना चाहते थे।

लेकिन कहीं सचमुच इस जड़ी में कुछ चमत्कार हो, तो फिर क्या पूछना! इस कल्पना ही से उनका हृदय पुलकित हो उठा। सोक्रिया मेरी हो जायगी। तब उसके प्रेम में और ही बात होगी!

ज्यों ही मंगल का दिन आया, वह नदी पर गए, स्नान किया, और चाफू से अपनी एक उँगली काटकर उसके रक्त में जड़ी को भिगोया, और तब उसे एक उँची चट्टान-पर पत्थरों से ढककर रख आए। पंद्रह दिन तक लगातार यही क्रिया करते रहे। ठंड ऐसी पड़ती थी कि हाथ-पाँव गले जाते थे, बरतनों में पानी जम जाता था। लेकिन विनय नित्य स्नान करने जाते। सोक्रिया ने उन्हें इतना कर्मनिष्ठ न देखा था। कहती इतने सवेरे

न नहाओ, कहीं सरदी न लग जाय, जंगली आदमी भी दिन-भर अँगी-ठियाँ जलाए बैठे रहते हैं, बाहर मुँह नहीं निकाला जाता, ज़रा धूप निकल आने दिया करो। लेकिन विनय मुस्किराकर कह देते, बीमार पड़ूँगा, तो कम-से-कम तुम मेरे पास बैठोगी तो ! उनकी कई उँगलियों में घाव हो गए, पर वह इन घावों को छिपाए रहते थे।

इन दिनों विनय की दृष्टि सोक्रिया की एक-एक बात, एक-एक गति पर लगी रहती थी। वह देखना चाहते थे कि मेरी क्रिया का कुछ असर हो रहा है या नहीं, किंतु कोई प्रत्यक्ष फल न दिखाई देता था। पंद्रहवें दिन जाकर उन्हें सोक्रिया के व्यवहार में कुछ थोड़ा-सा अंतर दिखाई पड़ा। शायद किसी और समय उनका इस ओर ध्यान भी न जाता, किंतु आजकल तो उनकी दृष्टि बहुत सूक्ष्म हो गई थी। जब वह घर से बाहर जाने लगे, तो सोक्रिया अज्ञात भाव से निकल आई, और कई फलार्ग तक उनसे बातें करती हुई चली गई। जब विनय ने बहुत आप्रह किया, तब लौटी। विनय ने समझा, यह उसी क्रिया का असर है।

आज से धूनी देने की क्रिया आरंभ होती थी। विनय बहुत चिंतित थे—“यह क्रिया क्योंकर पूरी होगी ! अकेले सोक्री के कमरे में जाना सम्भ्यता, मज्जनता और शिष्टता के विरुद्ध है। कहीं सोक्री जाग जाय, और मुझे देख ले, तो मुझे कितना नीच समझेगी। कदाचित् सदैव के लिये मुझमें घृणा करने लगे। न भी जागे, तो भी यह कौन-सी भलमंसी है कि कोई आदमी किसी युवती के कमरे में प्रवेश करे। न-जाने वह किस दशा में लेटी होगी। संभव है, केश गुले हों, वस्त्र हट गया हो। उस समय मेरी मनोवृत्तियाँ कितनी कुचेष्ट हो जायँगी। मेरा कितना नैतिक-पतन हो गया है !”

सारे दिन वह इन्हीं अशांतिमय विचारों में पड़े रहे, लेकिन संध्या होठे ही वह कुन्दार के घर में एक कच्चा प्याला लाए, और उसे टिफाऊत से रख दिया। मानव-चरित्र की एक विचित्रता यह है कि हम बहुधा ऐसे

फाम कर डालते हैं, जिन्हें करने की हमें इच्छा नहीं होती। कोई गुप्त प्रेरणा हमें इच्छा के विरुद्ध ले जाती है।

आधी रात हुई, तो विनय प्याली में आग और हाथ में वह रक्त-सिंचित जड़ी लिए हुए सोफ़ी की कोठरी के द्वार पर आए। कंबल का परदा पड़ा हुआ था। भोपड़े में किवाड़ कहीं। कंबल के पास खड़े होकर उन्होंने कान लगाकर सुना। सोफ़ी भीठी नींद सो रही थी। वह थर-थर काँपते, पसीने से तर, अंदर घुसे। दीपक के मंद प्रकाश में सोफ़ी निद्रा में मग्न लेटी हुई ऐसी मालूम होती थी, मानो मस्तिष्क में मधुर कल्पना विश्राम कर रही हो। विनय के हृदय पर आतंक-सा छा गया। कई मिनट तक मंत्र-मुग्ध-से खड़े रहे, पर अपने को सँभाले हुए, मानो किसी देवी के मंदिर में हैं। उन्नत हृदयों में सौंदर्य उपासना-भाव को जाग्रत कर देता है, वासनाएँ विश्रांत हो जाती हैं। विनय कुछ देर तक सोफ़ी को भक्ति-भाव से देखते रहे। तब वह धीरे से बैठ गए, प्याले में जड़ी का एक टुकड़ा तोड़कर रख दिया, और उसे सोफ़ी के सिर-हाने की ओर खिसका दिया। एक क्षण में जड़ी की सुगंध से, सारा कमरा बस उठा। ऊद और अंबर में यह सुगंध कहाँ? धुएँ में कुछ ऐसी उद्दीपन-शक्ति थी कि विनय का चित्त चंचल हो उठा। ज्यों ही धुआँ बंद हुआ, विनय ने प्याले से जड़ी की राख निकाल ली। भीलनी के आदेशानुसार उसे सोफ़ी पर छिड़क दिया, और बाहर निकल आए। लेकिन अपनी कोठरी में आकर वह घंटों बैठे पश्चात्ताप करते रहे। बार-बार अपने नैतिक भावों को चोट पहुँचाने की चेष्टा की। इस कृत्य को विश्वासघात, सतीत्व-हत्या कहकर मन में घृणा का संचार करना चाहा। सोते वक्त निश्चय किया कि बस, इस क्रिया का आज ही से अंत है। दूसरे दिन दिन-भर उनका हृदय खिन्न, मलिन, उद्विग्न रहा। ज्यों-ज्यों रात निकट आती थी, उन्हें शंका होती जाती थी कि कहीं मैं फिर यह क्रिया न करने लगूँ। दो-तीन भीलों को बुला लाए, और उन्हें

अपने पास सुलाया। भोजन करने में बड़ी देर की, जिसमें चारपाई पर पड़ते-ही-पड़ते नींद आ जाय। जब भोजन करके उठे, तो सोफ़ी आकर उनके पास बैठ गई। यह पहला ही अवसर था कि वह रात को उनके पास बैठी बातें करती रही। आज के समाचार-पत्रों में प्रभु सेवक की पूना में हुई वक्रुता प्रकाशित हुई थी। सोफ़ी ने उसे उच्च स्वर से पढ़ा। गर्व से उसका सिर ऊँचा हो गया। बोली—“देखो, कितना विलासप्रिय आदमी था, जिसे सदैव अच्छे वस्त्रों और अन्य सुख-सामग्रियों की धुन सवार रहती थी। उसकी कितनी कायापलट हुई है। मैं समझती थी, इससे कभी कुछ न होगा, आत्मसेवन में ही इसका जीवन व्यतीत होगा। मानव-हृदय के रहस्य कितने दुर्बोध होते हैं। उसका यह त्याग और अनुराग देखकर आश्चर्य होता है !”

विनय—“जब प्रभु सेवक इस संस्था के कर्णधार हो गए, तो मुझे कोई धिंता नहीं। डॉक्टर गंगुली उसे दवा बॉटनेवालों की मंडली बनाकर छोड़ते। पिताजी पर मेरा विश्वास नहीं, और इंद्रदत्त तो विलकुल वज्र है। प्रभु सेवक से ज़्यादा योग्य पुरुष न मिल सकता था। वह यहाँ होते, तो बलाएँ लेता। यह दैवी सहायता है, और अब मुझे आशा होती है कि हमारी साधना निष्फल न होगी।”

भीलों के चरित्रों की आवाज़ें आने लगीं। सोफ़ी चलने को उठी, तो उसने विनय को ऐसी चितवनों से देखा, जिसमें प्रेम के सिवा और भी कुछ था—आर्द्र आकांक्षा कलक रही थी। एक आकर्षण था, जिसने विनय को सिर से पैर तक हिला दिया। जब वह चली गई, तो उन्होंने एक पुस्तक टठा ली, और पढ़ने लगे। लेकिन ज्यों-ज्यों क्रिया का समय आता था, उन्मत्त दिल धँसा जाता था। ऐसा जान पड़ता था, कोई नगरदस्ती उन्हें ढेल रहा है। जब उन्हें यकीन हो गया कि सोक्रिया सो गई होगी, तो वह भीरे में उठे, प्याले में आग ली, और चले। घाल गढ़ घल से भी ज़्यादा भयभीत हो रहे थे। एक बार जी में आया कि

प्याले को पटक दूँ। लेकिन इसके एक ही क्षण बाद उन्होंने सोफ़ी के कमरे में कदम रक्खा। आज उन्होंने आँखें ऊपर उठाई ही नहीं। सिर नीचा किए धूनी सुलगाई, और राख छिड़क कर चले आए। चलती वार उन्होंने सोफ़िया का मुख-चंद्र देखा। ऐसा भासित हुआ कि वह मुस्किरा रही है। कलेजा धक से हो गया। सारे शरीर में सनसनी-सी दौड़ गई। ईश्वर! अब लाज तुम्हारे हाथ है, इसने देख न लिया हो! विद्युद्गति से अपनी कोठरी में आए, दीपक बुझा दिया, और चारपाई पर गिर पड़े।

घंटों कलेजा धड़कता रहा।

इस भोंति पाँच दिनों तक विनय ने बड़ी कठिनाइयों से यह साधना की, और इतने ही दिनों में उन्हें सोफ़िया पर इसका असर साफ़ नज़र आने लगा। यहाँ तक कि पाँचवें दिन वह दोपहर तक उनके साथ भीलों की भोपड़ियों की सैर करती रही। उसके नेत्रों में गंभीर चिंता की जगह अब एक लालसा-पूर्ण चंचलता झलकती थी, और अधरों पर मधुर हास्य की आभा। आज रात को भोजन के उपरांत वह उनके पास बैठकर समाचार-पत्र पढ़ने लगी, और पढ़ते-पढ़ते उसने अपना सिर विनय की गोद में रख दिया, और उनके हाथों को अपने हाथों में लेकर बोली—
“सच बताओ विनय, एक बात तुमसे पूछूँ, बताओगे न? सच बताना, तुम यह तो नहीं चाहते कि यह बला सिर से टल जाय? मैं कहे देती हूँ, जीते जी न टलूँगी, न तुम्हें छोड़ूँगी, तुम भी मुझसे भागकर नहीं जा सकते। किसी तरह न जाने दूँगी, जहाँ जाओगे, मैं भी चलूँगी, तुम्हारे गले का द्वार बनी रहूँगी।”

यह कहते-कहते उसने विनय के हाथ छोड़ दिए, और उनके गले में बाँहें डाल दीं।

विनय को ऐसा मालूम हुआ कि मेरे पैर उखड़ गए हैं, और मैं लहरों में बहा जा रहा हूँ। एक विचित्र आशंका से उनका हृदय कॉप चठा, मानो उन्होंने खेल में सिहनी को जगा दिया हो। उन्होंने अज्ञात

भाव से सोफ़ी के कर-पाश से अपने को मुक्त कर लिया, और बोले—
“सोफ़ी !”

सोफ़ी चौंक पड़ी, मानो निद्रा में हो । फिर उठकर बैठ गई, और बोली—“मुझे ऐसा ज्ञात होता है कि मैं पूर्व-जन्म में, उसके पहले भी, आदि से तुम्हारी हूँ, कुछ स्वप्न-मा याद आता है कि हम और तुम किसी नदी के किनारे एक भोपड़े में रहते थे । सच !”

विनय ने सशक होकर कहा—“तुम्हारा जी कैसा है ?”

सोफ़ी—“मुझे कुछ हुआ थोड़े ही है, मैं तो अपने पूर्व-जन्म की बात याद कर रही हूँ । मुझे ऐसा याद आता है कि तुम मुझे भोपड़े में झकेली छोड़कर अपनी नाव पर कहीं परदेश चले गए थे, और मैं नित्य नदी के तीर बैठी हुई तुम्हारी राह देखती थी, पर तुम न आते थे ।”

विनय—“सोफ़िया, मुझे भय हो रहा है कि तुम्हारा जी अच्छा नहीं है । रात बहुत हो गई है, अब सो जाओ ।”

सोफ़ी—“मेरा तो आज यहाँ से जाने को जी नहीं चाहता । क्या तुम्हें नींद आ रही है ? तो सोओ, मैं बैठी हूँ, जब तुम सो जाओगे, मैं चली जाऊँगी ।”

एक क्षण बाद फिर बोली—“मुझे न-जाने क्यों संशय हो रहा है कि तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे । सच बताओ, क्या तुम मुझे छोड़ जाओगे ?”

विनय—“सोफ़ी, अब हम अनंत काल तक अलग न होंगे ।”

सोफ़ी—“तुम इतने निर्दय नहीं हो, मैं जानती हूँ । मैं रानीजी से न डरूँगी, साफ़-साफ़ कह दूँगी, विनय मेरे हैं ।”

विनय की दशा उस भूखे आदमी की-सी थी, जिसके सामने परसी थाली रक्खी हुई हो, लुधा से चित्त व्याकुल हो रहा हो, आँतें सिकुड़ी जाती हों, आँखों में आँधेरा छा रहा हो ; मगर थाली में हाथ न डाल सकता हो, इसलिये कि पहले किसी देवता का भोग लगना है । उन्हें अब

इसमें कोई संदेह न रहा था कि सोफ़ी की व्याकुलता उसी क्रिया का फल है। उन्हें विस्मय होता था कि उस जड़ी में ऐसी कौन-सी शक्ति है। वह अपने कृत्य पर लज्जित थे, और सबसे अधिक भयभीत थे, आत्मा से नहीं, परमात्मा से भी नहीं, सोफ़ी से। जब सोफ़ी को ज्ञात हो जायगा—कभी-न-कभी तो यह नशा उतरेगा ही—तब वह मुझसे इसका कारण पूछेगी, और मैं छिपा न सकूँगा ! उस समय वह मुझे क्या कहेगी !

आखिर जब अँगोठी की आग ठंडी हो गई, और सोफ़ी को सरदी मालूम होने लगी, तो सोफ़ी चली गई। क्रिया का समय भी आ पहुँचा। लेकिन आज विनय को उसका साहस न हुआ। उन्हें उसकी परीक्षा ही करनी थी, परीक्षा हो गई, और तांत्रिक साधनों पर उन्हें हमेशा के लिये अद्वा हो गई।

सोफ़िया को चारपाई पर लेटते ही ऐसा भ्रम हुआ कि रानी जाह्नवी सामने खड़ी ताक रही हैं। उसने कंबल से सिर निकालकर देखा, और तब अपनी मानसिक दुर्बलता पर झुँझलाकर सोचने लगी—आजकल मुझे क्या हो गया है ? मुझे क्यों भौँति-भौँति के संशय होते रहते हैं ? क्यों नित्य अनिष्ट-शंका हृदय पर छाई रहती है ? जैसे मैं विचार-हीन-सी हो गई हूँ। विनय आजकल क्यों मुझसे खिंचे हुए हैं ? कदाचित् वह डर रहे हैं कि रानीजी कहीं उन्हें शाप न दे दें, अथवा आत्मघात न कर लें। इनकी बातों में पहले की उत्सुकता, प्रेमातुरता नहीं है। रानी मेरे जीवन का सर्वनाश किए देती हैं।

इन्हीं अशांतिमय विचारों में डूबी हुई वह सो गई, तो देखती क्या है कि वास्तव में रानीजी मेरे सामने खड़ी क्रोधोन्मत्त नेत्रों से ताक रही हैं, और कह रही हैं—“विनय मेरा है ! वह मेरा पुत्र है, उसे मैंने जन्म दिया है, उसे मैंने पाला है, तू क्यों उसे मेरे हाथों से छीने लेती है। अगर तूने उसे मुझसे छीना, मेरे कुल को कलंकित किया, तो मैं तुम दोनों का इसी तलवार से वध कर दूँगी !”

सोफ़ी तलवार की चमक देखकर घबरा गई। चिल्ला उठी। नींद टूट गई। उसकी सारी देह तृणवत् काँप रही थी। वह दिल मज़बूत करके उठी, और विनयसिंह की कोठरी में आकर उनके सीने से चिमट गई। विनय की आँखें लग ही रही थीं। चौंकर सिर उठाया।

सोफ़ी—“विनय, विनय, जागो, मैं डर रही हूँ।”

विनय तुरंत चारपाई से उतरकर खड़े हो गए, और पूछा—“क्या है सोफ़ी ?”

सोफ़ी—“रानीजी को अभी-अभी मैंने अपने कमरे में देखा। अभी वहीं खड़ी हैं।”

विनय—“सोफ़ी, शांत हो जाओ। तुमने कोई स्वप्न देखा है। दरने की कोई बात नहीं।”

सोफ़ी—“स्वप्न नहीं था विनय, मैंने रानीजी को प्रत्यक्ष देखा।”

विनय—“वह यहाँ कैसे आ जायेंगी ? हवा तो नहीं है !”

सोफ़ी—“तुम इन बातों को नहीं जानते विनय ! प्रत्येक प्राणी के दो शरीर होते हैं—एक स्थूल, दूसरा सूक्ष्म। दोनों अनुरूप होते हैं, अंतर केवल इतना ही है कि सूक्ष्म शरीर स्थूल से कहीं सूक्ष्म होता है। वह साधारण दशाओं में अदृश्य रहता है, लेकिन समाधि या निद्रावस्था में स्थूल शरीर का स्थानापन्न बन जाता है। रानीजी का सूक्ष्म शरीर अवश्य यहाँ है।”

दोनों ने बैठकर रात काटी।

सोफ़िया को अब विनय के बिना क्षण-भर भी चैन न आता। उसे केवल मानसिक अशांति न थी, ऐंद्रियिक सुख-भोग के लिये भी वह उत्कण्ठित रहती। जिन विषयों की कल्पना-मात्र से उसे अरुचि थी, जिन बातों को याद करके ही उसके मुख पर लालिमा छा जाती, वे ही कल्पनाएँ और वे ही भावनाएँ अब नित्य उसके चित्त पर आच्छादित रहतीं। उसे अपनी वासना-लिप्सा पर आश्चर्य होता था। किंतु जब वह विलास-कल्पना करते-

करते उस क्षेत्र में प्रविष्ट होती, जो दांपत्य जीवन ही के लिये नियंत्रित है, तो रानीजी की वही क्रोध-तेज-पूर्ण मूर्ति उसके सम्मुख आकर खड़ी हो जाती, और वह चौंकर कमरे से निकल भागती। इस भाँति उसने दस-बारह दिन काटे। कृपाण के नीचे खड़े अभियोगी की दशा भी इतनी चिताजनक न होगी।

एक दिन वह घबराई हुई विनय के पास आई, और बोली—“विनय, मैं बनारस जाऊँगी। मैं बड़े संकट में हूँ। रानीजी मुझे यहाँ बँध न लेने देंगी। अगर यहाँ रही, तो शायद जीवन से हाथ धोना पड़े। मुझ पर अवश्य कोई-न-कोई अनुष्ठान किया गया है। मैं इतनी अव्यवस्थित-चित्त कभी न थी। मुझे स्वयं ऐसा मालूम होता है कि अब मैं वह हूँ ही नहीं, कोई और ही हूँ। मैं जाकर रानीजी के पैरों पर गिरूँगी। उनसे अपना अपराध क्षमा कराऊँगी, और उन्हीं की आज्ञा से तुम्हें प्राप्त करूँगी। उनकी इच्छा के बगैर मैं तुम्हें नहीं पा सकती, और ज़बरदस्ती ले लूँ, तो कुशल से न बीतेगी। विनय, मुझे स्वप्न में भी यह शंका न थी कि मैं तुम्हारे लिये इतनी अजीर्ण हो जाऊँगी। मेरा हृदय कभी इतना दुर्बल और इतना मोह-प्रस्त न था।”

विनय ने वितित होकर कहा—“सोफ़ी, मुझे आशा है कि थोड़े दिनों में तुम्हारा चित्त शांत हो जायगा।”

सोफ़ी—“नहीं विनय, कदापि नहीं। रानीजी ने तुम्हें एक महान् उद्देश्य के लिये बलि कर रक्खा है। बलि-जीवन का उपभोग अनिष्टकारक होता है। मैं उनसे भिक्षा माँगूँगी।”

विनय—“तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा।”

सोफ़ी—“नहीं-नहीं, ईश्वर के लिये ऐसा मत कहो। मैं तुम्हें रानीजी के सामने न ले जाऊँगी। मुझे अकेले जाने दो।”

विनय—“इस दशा में मैं तुम्हें अकेले कभी न जाने दूँगा। अगर ऐसा ही है, तो मैं तम्हें वहाँ छोड़कर वापस आ जाऊँगा।”

सोफ़ी—“वचन दो कि बिना मुझसे पूछे रानीजी के पास न जाओगे।”

विनय—“हाँ, सोफ़ी, यह स्वीकार है। वचन देता हूँ।”

सोफ़ी—“फिर भी दिल नहीं मानता। डर लगता है, वहाँ तुम आवेश में आकर कहीं रानीजी के पास न चले जाओ। तुम यहीं क्यों नहीं रहते? मैं तुम्हें नित्यप्रति पत्र लिखा कहूँगी, और जल्द-से-जल्द लौट आऊँगी।”

विनय ने उसे तस्कीन देने के लिये अकेले जाने की अनुमति दे दी, लेकिन उनका स्नेह-सिंचित हृदय यह कब मान सकता था कि सोफ़िया इस अव्यवस्थित दशा में इतनी लंबी यात्रा करे। सोचा, उसकी निगाह बचाकर किसी दूसरी गाड़ी में बैठ जाऊँगा। उन्हें लौटकर आने की बहुत क्रम आशा थी। भीलों ने सुना, तो भाँति-भाँति के उपहार लेकर विदा करने आए। मृग-चर्मों, बघनखों और नाना प्रकार की जड़ी-बूटियों का ढेर लग गया। एक भील ने धनुष भेंट किया। सोफ़ी और विनय, दोनों ही को इस स्थान से प्रेम हो गया था। निवासियों का सरल, स्वाभाविक, निष्कपट जीवन उन्हें ऐसा भा गया था कि उन लोगों को छोड़कर जाते हुए हार्दिक वेदना होती थी। भीलगण खड़े रो रहे थे, और कह रहे थे, जल्द आना, हमें भूल न जाना। बुढ़िया भीलनी तो उन्हें छोड़ती ही न थी। सब-के-सब स्टेशन तक उन्हें पहुँचाने आए। लेकिन जब गाड़ी आई, और वह बैठी, विनय से विदा होने का समय आया, तो वह विनय के गले से लिपटकर रोने लगी। विनय चाहते थे कि निकल जायँ, और किसी दूसरी गाड़ी में जा बैठें, पर वह उन्हें छोड़ती ही न थी। मानो यह अंतिम विधोग है। जब गाड़ी ने सीटी दी, तो वह हृदय-वेदना से विकल होकर बोली—“विनय, मुझसे इतने दिनों कैसे रहा जायगा? रो-रोकर मर जाऊँगी। ईश्वर, मैं क्या कहूँ?”

विनय—“सोफ़ी, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा।”

सोफ़ी—“नहीं-नहीं, ईश्वर के लिये। मैं अकेली ही जाऊँगी।”

विनय गाड़ी में आकर बैठ गए। गाड़ी रवाना हो गई। ज़रा देर बाद सोफ़िया ने कहा—“तुम न आते, तो मैं शायद घर तक न पहुँचती। मुझे ऐसा ज्ञात हो रहा था कि प्राण निकलते जा रहे हैं। सच बताना विनय तुमने मुझ पर मोहिनी तो नहीं डाल दी है ? मैं इतनी अधीर क्यों हो गई हूँ ?”

विनय ने लज्जित होकर कहा—“क्या जानें सोफ़ी, मैंने एक क्रिया तो की है। नहीं कह सकता कि वह मोहिनी थी या कुछ और !”

सोफ़ी—“सच !”

विनय—“हाँ, विलकुल सच। मैं तुम्हारी प्रेम-शिथिलता से डर गया था कि कहीं तुम मुझे फिर न परीक्षा में डालो।”

सोफ़ी ने विनय की गरदन में हाथ डाल दिए, और बोली—“तुम बड़े छलिया हो। अपना जादू उतार लो, मुझे क्यों तड़पा रहे हो ?”

विनय—“क्या कहूँ, उतारना नहीं सीखा, यही तो भूल हुई।”

सोफ़ी—“तो मुझे भी वही मंत्र क्यों नहीं सिखा देते ? न मैं उतार सकूँगी, न तुम उतार सकोगे। (एक क्षण बाद) लेकिन नहीं, मैं तुम्हें संज्ञा-हीन न बनाऊँगी। दो में से एक को तो होश रहना चाहिए। दोनो मदमत्त हो जायेंगे, तो अनर्थ हो जायगा। अच्छा बताओ, कौन-सी क्रिया की थी ?”

विनय ने अपनी जेब से वह जड़ी निकालकर दिखाते हुए कहा—“इसी की धूनी देता था।”

सोफ़ी—“जब मैं सो जाती थी, तब ?”

विनय—(सकुचाते हुए) “हाँ, सोफ़ी, तभी।”

सोफ़ी—“तुम बड़े ढीठ हो। अच्छा, अब यह जड़ी मुझे दे दो। तुम्हारा प्रेम शिथिल होते देखूँगी, तो मैं भी यही क्रिया करूँगी।”

यह कहकर उसने जड़ी लेकर रख ली। थोड़ी देर बाद उसने पूछा—“यह तो बताओ, वहाँ तुम रहोगे कहाँ ? मैं रानीजी के पास तुम्हें न आने दूँगी।”

विनय—“अप्य मेरा कोई मित्र नहीं रहा । सभी मुझसे असंतुष्ट हो रहे होंगे । नायकराम के घर चला जाऊँगा । तुम वहीं आकर मुझसे मिल लिया करना । वह तो घर पहुँच ही गया होगा ।”

सोकिया—“कहीं जाकर कह न दे !”

विनय—“नहीं, मंदबुद्धि हो, पर विश्वासघाती नहीं ।”

सोकिया—“अच्छी बात है । देखें, रानीजी से सुराद मिलती है या मौत !”

तीसरे दिन यात्रा समाप्त हो गई, तो संध्या हो चुकी थी। सोक्रिया और विनय दोनो डरते हुए गाड़ी से उतरे कि कहीं किसी परिचित आदमी से भेंट न हो जाय। सोक्रिया ने सेवा-भवन (विनयसिंह का घर) चलने का विचार किया ; लेकिन आज वह बहुत कातर हो रही थी, रानीजी न-जाने कैसे पेश आएँ। वह पछता रही थी कि नाहक यहाँ आई ; न-जाने कैसी पड़े, कैसी न पड़े। अब उसे अपने ग्रामीण जीवन की याद आने लगी। कितनी शांति थी, कितनी सरल जीवन था ; न कोई विघ्न था, न बाधा ; न किसी से द्वेष था, न मत्सर। विनय-सिंह उसे तस्कीन देते हुए बोले—“दिल मजबूत रखना, ज़रा भी मत डरना, सच्ची घटनाएँ बयान करना, विलकुल सच्ची, तनिक भी अतिशयोक्ति न हो, ज़रा भी खुशामद न हो। दया-प्रार्थना का एक शब्द भी मुख से मत निकालना। मैं बातों को घटा-घड़ाकर अपनी प्राण-रक्षा नहीं करना चाहता ! न्याय और शुद्ध न्याय चाहता हूँ। यदि वह तुमसे अशिष्टता का व्यवहार करें, कटु वचनों का प्रहार करने लगें, तो तुम क्षण-भर भी मत ठहरना। प्रातःकाल आकर मुझसे एक-एक बात कहना। या कहो, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ ?”

सोक्रिया उन्हें साथ ले चलने पर राज़ी न हुई। विनय तो पाँडेपुर की-तरफ़ चले, वह सेवा-भवन की ओर चली। ताँगेवाले ने कहा—“मिस साहब, आप कहीं चली गई थीं क्या ? बहुत दिनों बाद दिखलाई दीं।” सोक्रिया का कलेजा धक-धक करने लगा। बोली—“तुमने मुझे कब देखा ? मैं तो इस शहर में पहली ही बार आई हूँ।”

ताँगेवाले ने कहा—“आप ही-जैसी एक मिस साहब यहाँ सेवक साहब की बेटी भी थीं। मैंने समझा, आप ही होंगी।”

सोफ़िया—“मैं ईसाई नहीं हूँ ।”

जब वह सेवा-भवन के समीप पहुँची, तो तॉंगे से उतर पड़ी । वह रानी-जी से मिलने के पहले अपने आने की कार्नाकान भी खबर न होने देना चाहती थी । हाथ में अपना बैग लिए हुए छ्योदी पर गई, और दरवान से बोली—“जाकर रानीजी से कहो, मिस सोफ़िया आपसे मिलना चाहती हैं ।”

दरवान उसे पहचानता ही था । उठकर सलाम किया, और बोला—“हज़ूर भीतर चलें, इतला क्या करनी है ! बहुत दिनों बाद आपके दरसन हुए ।”

सोफ़िया—“मैं बहुत अच्छी तरह खड़ी हूँ । तुम जाकर इतिला तो दो ।”

दरवान—“सरकार, उनका मिजाज आप जानती ही हैं । बिगड़ जायँगी कि उन्हें साथ क्यों न लाया, इतला क्यों देने आया ?”

सोफ़िया—“मेरी खातिर से दो-चार बात सुन लेना ।”

दरवान अंदर गया, तो सोफ़िया का दिल इस तरह धड़क रहा था, जैसे कोई पत्ता हिल रहा हो । मुख पर एक रंग जाता था, एक रंग आता था । धड़का लगा हुआ था—“कहीं रानी साहब गुस्से में भरी वहीं से बिगड़ती हुईं न आएँ, या कहला दें, चली जा, नहीं मिलती ! बिना एक बार उनसे मिले, तो मैं न जाऊँगी, चाहे वह हज़ार बार दुत्कारें ।”

एक मिनट भी न गुज़रने पाया था कि रानीजी, एक शाल ओढ़े हुए, द्वार पर आ गई, और उससे दूटकर गले मिलीं, जैसे कोई माता ससुराल से आनेवाली बेटी को गले लगा ले । उनकी आँखों से आँसुओं की वर्षा होने लगी । अवहट्ट कंठ से बोलीं—“तुम यहीं क्यों खड़ी हो गईं बे टी, अंदर क्यों न चली आईं ? मैं तो नित्यप्रति तुम्हारी बाट जोहती रहती थी । तुमसे मिलने को जी तड़प-तड़प रह जाता था । मुझे आशा हो रही थी कि तुम आ रही हो, पर तुम आती नहीं । कई बार यों ही स्टेशन तक

गई कि शायद तुम्हें देख पाऊँ। ईश्वर से नित्य मनाती थी कि एक वार तुमसे मिला दे। चलो, भीतर चलो। मैंने तुम्हें जो दुर्वचन कहे थे, उन्हें भूल जाओ। (दरवान से) यह बैग उठा ले। महरी से कह दे, मिस सोक्रिया का पुराना कमरा साफ़ कर दे। बेटी, तुम्हारे कमरे की ओर ताकने की हिम्मत नहीं पड़ती, दिल भर-भर आता है।”

यह कहते हुए सोक्रिया का हाथ पकड़े अपने कमरे में आईं, और उसे अपनी बगल में मसनद पर बैठाकर बोलीं—“आज मेरी मनोकामना पूरी हो गई। तुमसे मिलने के लिये जी बहुत बेचैन था।”

सोक्रिया का चिंता-पीड़ित हृदय इस निरपेक्षित स्नेह-बाहुल्य से विह्वल हो उठा। वह केवल इतना कह सकी—“मुझे भी आपके दर्शनों की बड़ी अभिलाषा थी। आपसे दया-भिच्चा माँगने आई हूँ।”

रानी—“बेटी, तुम देवी हो, मेरी बुद्धि पर परदा पड़ गया था। मैंने तुम्हें पहचाना न था। मुझे सब मालूम है बेटी, सब सुन चुकी हूँ। तुम्हारी आत्मा इतनी पवित्र है, यह मुझे न मालूम था। आह! अगर पहले से जानती।”

यह कहते-कहते रानीजी फूट-फूटकर रोने लगीं। जब चित्त शांत हुआ, तो फिर बोलीं—“अगर पहले से जान गई होती, तो आज इस घर को देखकर कलेजा ठंडा होता। आह! मैंने विनय के साथ घोर अन्याय किया। तुम्हें न मालूम होगा बेटी, जब तुमने.... (सोचकर) वीरपालसिंह ही नाम था न? हाँ, जब तुमने उसके घर पर रात के समय विनय का तिरस्कार किया, तो वह तो लज्जित होकर रियासत के अधिकारियों के पास कैदियों पर दया करने के लिये दौड़ता रहा। दिन-दिन-भर निराहार और निर्जल पड़ा रहता, रात-रात-भर पड़ा रोया करता, कभी दीवान के पास जाता, कभी एजेंट के पास, कभी पुलिस के प्रधान कर्मचारी के पास, कभी महाराजा के पास। सबसे अनुनय-विनय करके हार गया। किसी ने न सुनी। कैदियों की दशा पर किसी को दया न आई। बेचारा विनय हताश

होकर अपने डेरे पर आया। न-जाने किस सोच में बैठा था कि मेरा पत्र उसे मिला। हाय ! (रोकर) सोफी, वह पत्र नहीं था; विप का प्याला था, जिसे मैंने अपने हाथों उसे पिलाया; कटार थी, जिसे मैंने अपने हाथों उसकी गरदन पर फेरा। मैंने लिखा था, तुम इस योग्य नहीं हो कि मैं मुझे अपना पुत्र समझूँ, तुम मुझे अपनी सूरत न दिखाना। और भी न-जाने कितनी कठोर बातें लिखी थीं। याद करती हूँ, तो छाती फटने लगती है। यह पत्र पाते ही वह बिना किसी से कुछ कहे-सुने नायकराम के साथ यहाँ आने के लिये तैयार हो गया। कई स्टेशनों तक नायकराम उसके साथ आए। पंजाजी को फिर नौद आ गई। और, जब आँख खुली, तो विनय का कहीं गाड़ी में पता न था। उन्होंने सारी गाड़ी तलाश की। फिर उदयपुर तक गए। रास्ते में एक-एक स्टेशन पर उतरकर पूछताछ की, पर कुछ पता न चला। बेटी, यह इस अभागिनी की राम-कथा है। मैं हत्यारिन हूँ ! मुझसे बड़ी अभागिनी संसार में और कौन होगी ? न-जाने विनय का क्या हाल हुआ ! कुछ पता नहीं। उसमें बड़ा आत्माभीमान था बेटी, बड़ा चात का धनी था। मेरी बातें उसके दिल पर चोट कर गईं। मेरे ध्यारे लाल ने कभी सुख न पाया। उसका सारा जीवन तपस्या ही में कटा।”

यह कहकर रानी फिर रोने लगी। सोफी भी रो रही थी। पर दोनों के मनोभावों में कितना अंतर था। रानी के आँसू दुःख, शोक और विषाद के थे, सोफी के आँसू हर्ष और उल्लास के।

एक क्षण में रानीजी ने पूछा—“क्यों बेटी, तुमने उसे जेल में देखा था, तो बहुत दुखला हो गया था ?”

सोफी—“जी हाँ, पहचाने न जाते थे।”

रानी—“उसने समझा, विद्रोहियों ने तुम्हारे साथ न-जाने क्या व्यवहार किया हो। वस, इस बात पर उसे ज़िद पड़ गई। आराम से बैठो बेटी, अब यही तुम्हारा घर है। अब मेरे लिये तुम्हीं विनय की प्रतिच्छाया

हो । अब यह बताओ, तुम इतने दिनों कहाँ थीं ? इंद्रदत्त तो कहता था कि तुम विनय का तिरस्कार करने के तीन ही चार दिन बाद वहाँ से चली आई थीं । इतने दिनों कहाँ रहीं ? साल-भर से ऊपर तो हो गया होगा ।”

सोकिया का हृदय आनंद से गद्गद हो रहा था । जी में तो आया कि इसी वक्त सारा वृत्तांत कह सुनाऊँ, माता की शोकाग्नि शांत कर दूँ । पर भय हुआ कि कहीं इनका धर्माभिमान फिर न जाग्रत् हो जाय । विनय की ओर से तो अब वह निश्चित हो गई थी । केवल अपने ही विषय में शंका थी । देवता को न पाकर हम पाषाण-प्रतिष्ठा करते हैं । देवता मिल जाय, तो पत्थर को कौन पूजे ? बोली—“क्या बताऊँ कहाँ थी ? इधर-उधर भटकती फिरती थी । और शरण ही कहाँ थी ! अपनी भूल पर पछताती और रोती थी । निराश होकर यहाँ चली आई ।”

रानी—“तुम व्यर्थ इतने दिनों कष्ट उठाती रहीं । तुम्हारा यह क्या घर न था ? बुरा न मानना बेटी, तुमने विनय के साथ बड़ा अन्याय किया । उतना ही, जितना मैंने । तुम्हारी बात उसे और भी ज्यादा लगी ; क्योंकि उसने जो कुछ किया था, तुम्हारे ही हित के लिये किया था । मैं तो अपने प्रियतम के साथ इतनी निर्दयता कभी न कर सकती ! अब तुम स्वयं अपनी भूल पर पछता रही होगी । हम दोनो ही अभागिनी हैं । आह ! बेचारे विनय को कहीं सुख न मिला । तुम्हारा हृदय अत्यंत कठोर है । सोचो, अगर तुम्हें खबर मिलती कि विनय को डाकुओं ने पकड़कर मार डाला है, तो तुम्हारी क्या दशा हो जाती । शायद तुम भी इतनी ही दया-शून्य हो जाती । यह मानवीय स्वभाव है । मगर अब पछताने से क्या होता है । मैं आप ही नित्य पछताया करती हूँ । अब तो वह काम सँभालना है, जो उसे अपने जीवन में सबसे प्यारा था । तुमने उसके लिये बड़े कष्ट उठाए ; अपमान, लज्जा, दंड, सब कुछ भेला । अब उसका काम सँभालो । इसी को अपने जीवन का उद्देश्य समझो ।

तुम्हें क्या खबर होगी, कुछ दिनों तक प्रभु सेवक इस संस्था के व्यवस्थापक हो गए थे। काम करनेवाला हो, तो ऐसा हो। थोड़े ही दिनों में उसने सारा मुक्त छान डाला, और पूरे पाँच सौ बालंटिवर जमा कर लिए, बड़े-बड़े शहरों में शाखाएँ खोल दीं, बहुत-सा रुपया जमा कर लिया। मुझे इससे बड़ा आनंद मिलता था कि विनय ने जिस संस्था पर अपना जीवन बलिदान कर दिया, वह फल-फूल रही है। मगर ईश्वर को न-जाने क्या मंजूर था। प्रभु सेवक और कुँवर साहब में अनबन हो गई। प्रभु सेवक उसे ठीक उसी मार्ग पर ले जा रहा था, जिस पर विनय ले जाना चाहता था। कुँवर साहब और उनके परम मित्र डॉ० गंगुली उसे दूसरे ही रास्ते पर ले जाना चाहते थे। आखिर प्रभु सेवक ने पद-त्याग कर दिया। तभी से संस्था डाँवाडोल हो रही है, जाने बचती है या जाती है। कुँवर साहब में एक विभिन्न परिवर्तन हो गया है। वह अब अधिकारियों से सशंक रहने लगे हैं। अफवाह थी कि गवर्नमेंट उनकी कुल जायदाद जब्त करनेवाली है। अधिकारिमंडल के इस संशय को शांत करने के लिये उन्होंने प्रभु सेवक के कार्य-क्रम से अपना विरोध प्रकाशित करा दिया। यही अनबन का मुख्य कारण था। अभी दो महीने भी नहीं गुजरे, लेकिन शीराज़ा बिखर गया। सैकड़ों सेवक निराश होकर अपने काम-धंधे में लग गए। मुश्किल से दो सौ आदमी और होंगे। चलो बेटी, तुम्हारा कमरा अब साफ हो गया होगा, तुम्हारे भोजन का प्रबंध करके तब इतमीनान से बातें करूँ। (महाराजिन से) इन्हें पहचानती है न? तब यह मेरी मेहमान थीं, अब मेरी बहू हैं। जा, इनके लिये दो-चार नई चीज़ें बना ला। आह! आज विनय होता, तो मैं अपने हाथों से इसे उसके गले लगा देती, ब्याह रचाती। शास्त्रों में इसकी व्यवस्था है।”

सोक़िया की प्रबल इच्छा हुई कि रहस्य खोल दूँ। बात श्रोठों तक आई, और रुक गई।

सहसा शोर मचा—“लाल साहब आ गए! लाल साहब आ गए!”

भैया विनयसिंह आ गए !” नौकर-चाकर चारों ओर से दौड़े, लौंढियों-महरियों काम छोड़-छोड़कर भागीं । एक क्षण में विनय ने कमरे में कदम रक्खा । रानी ने उसे सिर से पाँव तक देखा, मानो निश्चय कर रही थीं कि मेरा ही विनय है या कोई और अथवा देखना चाहती थीं कि उस पर कोई आघात के चिह्न तो नहीं हैं, तब उठीं, और चोली—“बहुत दिनों में आए बेटा ! आओ, छाती से लगा लूँ ।” लेकिन विनय ने दुरंत उनके चरणों पर सिर रख दिया । रानीजी को अधु-प्रवाह में न कुछ सूझता था, और न प्रेमावेश में कोई बात मुँह से निकलती थी, झुकी हुई विनय का सिर पकड़कर उठाने की चेष्टा कर रही थीं । भक्ति और वात्सल्य का कितना स्वर्गीय संयोग था ।

लेकिन विनय को रानी की बातें भूली न थीं । माता को देखकर उसके दिल में जोश उठा कि इनके चरणों पर आत्मसमर्पण कर दूँ । एक विवश-कारी उद्गार था प्राण दे देने के लिये, वहीं माता के चरणों पर जीवन का अंत कर देने के लिये, दिखा देने के लिये कि यद्यपि मैंने अपराध किए हैं, पर सर्वथा लज्जाहीन नहीं हूँ, जीना नहीं जानता, लेकिन मरना जानता हूँ । उसने इधर-उधर निगाह दौड़ाई । सामने ही दीवार पर तलवार लटक रही थी । वह क्रोधकर तलवार उतार लाया, और उसे सर् से खींचकर बोला—“अम्मा, इस योग्य तो नहीं हूँ कि आपका पुत्र कहलाऊँ, लेकिन आपकी अंतिम आज्ञा शिरोधार्य करके अपनी सारी अपकीर्ति का प्रायश्चित्त किए देता हूँ । मुझे आशीर्वाद दीजिए !”

सोफ़िया चिल्लाकर विनय से लिपट गई । जाहूवी ने लपककर उसका हाथ पकड़ लिया और बोलीं—“विनय, ईश्वर साक्षी है, मैं तुम्हें कब का क्षमा कर चुकी । तलवार छोड़ दो । सोफ़ी, तू इनके हाथ से तलवार छीन ले, मेरी मदद कर ।”

विनयसिंह की मुखाकृति तेजोमय हो रही थी, आँखें बीरबहूटी बनी हुई थीं । उसे अनुभव हो रहा था कि गरदन पर तलवार मार लेना

कितना सरल है। सोक्रिया ने दोनों हाथों से उसकी कलाई पकड़ ली, और अश्रु-पूरित लोचनों से ताकती हुई बोली—“विनय, मुझ पर दया करो !”

उसकी दृष्टि इतनी कष्ट, इतनी दीन थी कि विनय का हृदय पसीज गया। मुट्ठी ढीली पड़ गई। सोक्रिया ने तलवार लेकर खूँटी पर लटका दी। इतने में कुँवर भरतसिंह आकर खड़े हो गए, और विनय को हृदय से लगाते हुए बोले—“तुम तो बिलकुल पहचाने नहीं जाते, मोर्छे कितनी बढ़ गई हैं ! इतने दुबले क्यों हो ? बीमार थे क्या ?”

विनय—“जी नहीं, बीमार तो नहीं था। ऐसा दुबला भी नहीं हूँ। अब माताजी के हाथों के पकवान खाकर मोटा हो जाऊँगा।”

कुँवर—“तुम दूर क्यों खड़ी हो सोक्रिया ? आओ, तुम्हें भी प्यार कर लूँ। रोज ही तुम्हारी याद आती थी। विनय बड़ा भाग्यशाली था कि तुम-जैसी रमणी पाई। संसार में तो मिलती नहीं, स्वर्ग की में नहीं कहता। अच्छा संयोग है कि तुम दोनों एक ही दिन आए। बेटा, मैं तुमसे विनय की सिकारिश करता हूँ। तुमने इन्हें जो फटकार बताई थी, उसे सुनकर बेचारा नायकराम स्त्रियों से इतना डर गया है कि तय की-कराई सगाई से इनकार कर गया। उम्र-भर स्त्री के लिये तरस्ता रहा, पर अब नाम भी नहीं लेता। कहता है—यह बेवफा जात होती है। भैया विनयसिंह ने जिसके लिये बदनामी सही, जान पर खेले, वहीं उनसे आँखें फेर ले ! कान पकड़े, अब तो मर जाऊँगा, पर ब्याह न करूँगा। अपना हाथ बड़ाओ विनय ! सोक्री, यह हाथ लो, तो मुझे इतमीनान हो जाय कि तुम्हारे दिल साफ हो गए। जाहूवी, चलो, हम लोग बाहर चलें, इन्हें एक दूसरे को मनाने दो। इन्हें कितनी ही शिकायतें करनी होंगी, बातें करने के लिये विकल हो रहे होंगे। आज बड़ा शुभ दिन है।”

जब एकांत हुआ; तो सोक्री ने पूछा—“तुम इतनी जल्द कैसे आ गए ?”

विनय ने सकुचाते हुए कहा—“सोक्री, मुझे यहाँ मुँह छिपाकर बैठते हुए शर्म आती थी। प्राण-भय से दबक जाना कायरों का काम है। माताजी की जो इच्छा हो, वही सही। नायकराम कहता रहा, पहले मिस साहब को आ जाने दो; लेकिन मुझसे न रहा गया।”

सोक़िया—“खैर, अच्छा ही हुआ, खूब आ गए। माताजी तुम्हारी चर्चा करके आठ-आठ आँसू रोती थीं। उनका दिल तुम्हारी तरफ से साफ़ हो गया है।”

विनय—“तुम्हें तो कुछ नहीं कहा?”

सोक़िया—“मुझसे तो ऐसा टूटकर गले मिलीं कि मैं चकित हो गई। यह उन्हीं कठोर वचनों का प्रभाव है, जो मैंने तुम्हें कहे थे। माता आप चाहे पुत्र को कितनी ही ताड़ना दे, यह गवारा नहीं करती कि कोई दूसरा उसे कड़ी निगाह से भी देखे। मेरे अन्याय ने उनकी न्याय-भावना को जाग्रत कर दिया।”

विनय—“हम लोग बड़े शुभ मुहूर्त में चले थे।”

सोक़िया—“हाँ विनय, अभी तक कुशल से बीती। आगे की ईश्वर जाने।”

विनय—“हम अपना दुख का हिस्सा भोग चुके।”

सोक़िया ने आशंकित स्वर से कहा—“ईश्वर करें, ऐसा ही हो।”

किंतु सोक़िया के अंतस्थल में अनिष्ट-शंका का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। वह उसे प्रकट न कर सकती थी, पर उसका चित्त उदास था। संभव है कि जन्मगत धार्मिक संस्कारों से विमुख हो जाने का खेद इसका कारण हो। अथवा वह इसे वह अतिवृष्टि समझ रही हो, जो अनावृष्टि की सूचना देती है। कह नहीं सकते, पर जब सोक़ी रात को भोजन करके सोई, तो उसका चित्त किसी बोझ से दबा हुआ था।

मिल के तैयार होने में अब बहुत थोड़ी कसर रह गई थी। बाहर से तंबाकू की गाड़ियाँ लदी चली आती थी। किसानों को तंबाकू बोने के लिये दादनी दी जा रही थी। गवर्नर से मिल को खोलने की रस्म अदा करने के लिये प्रार्थना की गई थी, और उन्होंने स्वीकार भी कर लिया था। तिथि निश्चित हो चुकी थी। इसलिये निर्माण-कार्य को उस तिथि तक समाप्त करने के लिये बड़े उत्साह से काम किया जा रहा था। उस दिन तक कोई काम बाकी न रहना चाहिए। मज़ा तो जब आए कि दावत में इसी मिल का बना हुआ सिगार भी रक्खा जाय। मिस्टर जॉन सेवक सुबह से शाम तक इन्हीं तैयारियों में दत्तचित्त रहते थे। यहाँ तक कि रात को भी दुगुनी मज़दूरी देकर काम कराया जा रहा था। मिल के आस-पास पक्के मकान बन चुके थे। सड़क के दोनो किनारों पर और निकट के खेतों में मज़दूरों ने भोपड़ियाँ डाल ली थीं। एक मील तक सड़क के दोनो ओर की भोपड़ियों की श्रेणियाँ नज़र आती थीं। यहाँ बड़ी चहल-पहल रहती थी। दूकानदारों ने भी अपने-अपने छप्पर डाल लिए थे। पाक, मिठाई, नाज, गुड़, घी, साग, भाजी और मादक वस्तुओं की दूकानें खुल गई थीं। मालूम होता था, कोई पैठ है। मिल के परदेसी मज़दूर, जिन्हें न बिरादरी का भय था, न संबंधियों का लिहाज़, दिन-भर तो मिल में काम करते, रात को ताड़ी-शराब पीते। जुआ नित्य होता था। ऐसे स्थानों पर कुल-टाँ भी आ पहुँचती हैं। यहाँ भी एक छोटा-मोटा चकला आबाद हो गया था। पाँड़ेपुर का पुराना बाज़ार सर्द होता जाता था। मिठुआ, घीसू, विद्याधर तीनो अक्सर इधर सैर करने आते, और जुआ खेलते। घीसू तो दूध बेचने के बहाने आता, विद्याधर नौकरी खोजने के बहाने, और

मिटुआ केवल उन दोनो का साथ देने आया करता था। दस-ग्यारह बजे रात तक वहाँ बड़ी बहार रहती थी। कोई चाट खा रहा है, कोई तँवोली की दूकान के सामने खड़ा है, कोई वेश्याओं से विनोद कर रहा है। अश्लील हास-परिहास, लज्जास्पद नेत्र-कटाक्ष और कुवासना-पूर्ण हाव-भाव का अविरल प्रवाह होता रहता था। पाँडेपुर में ये दिलचस्पियाँ कहाँ? लड़कों की हिम्मत न पड़ती थी कि ताड़ी की दूकान के सामने खड़े हों, कहीं घर का कोई आदमी देख न ले। युवकों की मजाल न थी कि किसी स्त्री को छेड़ें, कहीं मेरे घर जाकर कह न दे। सभी एक दूसरे से संबंध रखते थे। यहाँ वे रुकावटें कहाँ? प्रत्येक प्राणी स्वच्छंद था; उसे न किसी का भय था, न संकोच। कोई किसी पर हँसनेवाला न था। तीनों ही युवकों को मना किया जाता था, वहाँ न जाया करो, जाओ भी, तो अपना काम करके चले आया करो; किंतु जवानी दीवानी होती है, कौन किसी की सुनता था। सबसे बुरी दशा बजरंगी की थी। घीसू नित्य रुपए-आठ आने उड़ा लिया करता। पूछने पर बिगड़कर कहता, क्या मैं चोर हूँ?

एक दिन बजरंगी ने सूरदास से कहा—“सूरे, लड़के बरवाद हुए जाते हैं। जब देखो, चकले ही में डटे रहते हैं। घिसुआ में चोरी की खान कभी न थी। अब ऐसा हथलपका हो गया है कि सौ जतन से पैसे रख दो, खोजकर निकाल लेता है।”

जगधर सूरदास के पास बैठा हुआ था। ये बातें सुनकर बोला—“मेरी भी वही दशा है भाई। विद्याधर को कितना पढ़ाया-लिखाया, मिडिल तक खींच-खाँचकर ले गया, आप भूखा रहता था, घर के लोग कपड़ों को तरसते थे, पर उसके लिये किसी बात की कमी न थी। आसा थी, चार पैसे कमाएगा, मेरा बुढ़ापा कट जायगा, घर-बार सँभालेगा, बिरादरी में मरजाद बढ़ाएगा। सो अब रोज वहाँ जाकर जुआ खेलता है। मुझसे बहाना करता है कि वहाँ एक बाबू के पास काम सीखने जाता हूँ।

सुनता हूँ, किसी औरत से उसकी आसनाई हो गई है। अभी पुतली-घर के कई मजूर उसे खोजते हुए मेरे घर आए थे। उसे पा जायँ, तो मार-पीट करें। वे भी उसी औरत के आसना हैं। मैंने हाथ-पैर पढ़कर उनको विदा किया। यह कारखाना क्या खुला, हमारी तवाही आ गई! फ्रायदा ज़रूर है, चार पैसे की आमदनी है, पहले एक ही खोंचा न बिकता था, अब तीन-तीन बिक जाते हैं; लेकिन ऐसा सोना किस काम का, जिससे कान फटें!”

बजरंगी—“अजी, जुआ ही खेलता, तब तक गनीमत थी, हमारा घीसू तो आवारा हो गया है। देखते नहीं हो, सूरत कैसी बिगड़ गई है! कैसी देह निकल आई थी! मुझे पूरी आसा थी कि अब की दंगल मारेगा, अखाड़े का कोई पट्टा उसके जोड़ का नहीं है, मगर जब से चकले की चाट पड़ गई है, दिन-दिन घुलता जाता है। दादा को तुमने देखा था न? दस-पाँच कोस के गिर्द में कोई उनसे हाथ न मिला सकता था, खुटकी से सुपारी तोड़ देते थे। मैंने भी जवानों में कितने हो दंगल मारे। तुमने तो देखा ही था उस पंजाबी को कैसा मारा कि पाँच सौ रुपए इनाम पाए, और अखबारों में दूर-दूर तक नाम हो गया। कभी किसी माई के लाल ने मेरी पीठ में धूल नहीं लगाई, तो बात क्या थी? लँगोट के सच्चे थे। मोछें निकल आई थीं, तब तक किसी औरत का मुँह नहीं देखा था। ब्याह भी हो गया, तब भी मेहनत-कसरत की धुन में औरत का ध्यान ही न करते थे। उसी के बल पर अब भी दावा है कि दस-पाँच का सामना हो जाय, तो झक्के छुड़ा दूँ, पर इस लौंडे ने डोंगा डुबा दिया। घूरे उस्ताद कहते थे कि इसमें दम ही नहीं है, जहाँ दो पकड़ हुए, वस भैंसे की तरह हॉफने लगता है।”

सूरदास—“मैं अंधा आदमी लौंडों के ये झौतुक क्या जानूँ, पर सुभागी कहती है कि मिठुआ के डंग भी अच्छे नहीं हैं। जब से टेसन पर कुली हो गया है, रुपए-आठ आने रोज कमाता है, मुदा कसम

ले लो, घर पर एक पैसा भी देता हो । भोजन मेरे सिर करता है ; जो कुछ पाता है, नसे-पानी में उदा देता है ।”

जगधर—“तुम भी तो झूठमूठ लाज ढो रहे हो । निकाल क्यों नहीं देते घर से ? अपने सिर पड़ेगी, तो आटे-दाल का भाव मालूम होगा । अपना लड़का हो, तो एक बात है, भाई-भतीजे किसके होते हैं !”

सूरदास—“पाला तो लड़के ही की तरह है, दिल नहीं मानता ।”

जगधर—“अपना बनाने से थोड़े ही अपना हो जायगा ।”

ठाकुरदीन भी आ गया था । जगधर की बात सुनकर बोला—“भगवान ने क्या तुम्हारे करम में काँटे ही बोना लिखा है, किसी का भी भला नहीं देख सकते ।”

सूरदास—“उसके मन में जो आए, करे, पर मेरे हाथों तो यह नहीं हो सकता कि मैं आग खाकर सोऊँ और उसकी बात न पूछूँ ।”

ठाकुरदीन—“कोई बात कहने के पहले सोच लेना चाहिए कि सुनने-वाले को अच्छी लगेगी या बुरी । जिस लड़के को बालपन से पाला, और इस तरह पाला कि कोई अपने बेटे को भी न पालता होगा, उसे अब छोड़ दे ।”

जमुनी—“अब के कलजुगी लड़के जो कुछ न करें, थोड़ा है । अभी दूध के दाँत नहीं टूटे, सुभागी ने घीसू को गोद खेलाया है, सो आज वह उसी से दिल्लगी करता है । छोटे-बड़े का लिहाज उठ गया । वह तो कहो सुभागी की फाठी अच्छी है, नहीं बाल-बच्चे हुए होते, तो घीसू से जेठे होते ।”

यहाँ तो ये बातें हो रही थीं, उधर तीनो लौंडे नायकराम के दालान में बैठे हुए मंसूवे बाँध रहे थे । घीसू ने कहा—“सुभागी मारे डालती है । देखकर यही जी चाहता है कि गले लगा लें । सिर पर साग की टोकरी रखकर बल खाती हुई चलती है । सो जान ले लेती है । बही काफर है !”

विद्याधर—“तुम तो हो घामक, पढ़े-लिखे तो हो नहीं, बात क्या समझो। मासूक कभी अपने मुँह से थोड़े ही कहता है कि मैं राजी हूँ। उसकी आँखों से ताड़ जाना चाहिए। जितनी ही बिगड़े, उतनी ही दिल से राजी समझो। कुछ पढ़े होते, तो जानते, औरतें कैसे नखरे करती हैं।”

मिठुवा—“पहले सुभागी मुझसे भी इसी तरह बिगड़ती थी, किसी तरह हथके ही न चढ़े, बात-तक न सुने; पर मैंने हिम्मत करके एक दिन कलाई पकड़ ली, और बोला—‘अब न छोड़ूँगा, चाहे मार ही डाल। मरना तो एक दिन है ही, तेरे ही हाथों मरूँगा। यों भी तो मर रहा हूँ, तेरे हाथों मरूँगा, तो सीधे सरग जाऊँगा।’ पहले तो बिगड़कर गालियाँ देने लगी, फिर कहने लगी—‘छोड़ दो, कहीं कोई देख ले, तो गजब हो जाय। मैं तेरी चुवा लगती हूँ। पर मैंने एक न सुनी। वस फिर क्या था। उसी दिन से आ गई चंगुल में।”

मिठुआ अपनी प्रेम-विजय की कल्पित कथाएँ गढ़ने में निपुण था। निरन्तर होने पर भी गप्पें मारने में उसने विद्याधर को मात कर दिया था। अपनी कल्पनाओं में कुछ ऐसा रंग भरता था कि मित्रों को उन गपों पर विश्वास आ जाता था। घीसू बोला—“क्या करूँ, मेरी तो हिम्मत ही नहीं पड़ती। डरता हूँ, कहीं शोर मचा दे, तो आफत आ जाय। तुम्हारी हिम्मत कैसे पढ़ गई थी?”

विद्याधर—“तुम्हारा सिर, जाहिल-जपट तो हो। मासूक अपने आसिक को आजमाता है कि इसमें कुछ जीवट भी है कि यों ही छैला बना फिरता है, औरत उसी को प्यार करती है, जो दिलावर हो, निडर हो, आग में कूद पड़े।”

घीसू—“तुम तैयार हो?”

विद्याधर—“हाँ, आज ही।”

मिटुआ—“मगर देख लेना, दादा द्वार पर नीम के नीचे सोते हैं।”

घीसू—“इसका क्या डर। एक धक्का दूँगा, दूर जाके गिरेगा।”

तीनों मिस्कोट करते, इस पड्यंत्र के दौंव-पेंच सोचते हुए, कुली बाजार की तरफ चले गए। वहाँ तीनों ने शराब पी, दस-ग्यारह बजे रात तक बैठे गाना-बजाना सुनते रहे। मदिरालयों में स्वर-हीन कानों के लिये संगीत की कभी कमी नहीं रहती। तीनों नशे में चूर होकर लौटे, तो घीसू बोला—“सलाह पक्की है न ? आज वारा-न्यारा हो जाय, चित पड़े, या पट।”

आधी रात बीत चुकी थी। चौकीदार पहरा देकर जा चुका था। घीसू और विद्याधर सूरदास के द्वार पर आए।

घीसू—“तुम आगे चलो, मैं यहाँ खड़ा हूँ।”

विद्याधर—“नहीं, तुम जाओ। तुम गँवार आदमी हो। कोई देख लेगा, तो बात भी न बना सकोगे।”

नशे ने घीसू को आपे से बाहर कर रक्खा था। कुछ यह दिखाना भी मंजूर था कि तुम लोग मुझे जितना बोदा समझते हो, उतना बोदा नहीं हूँ। भोपड़ी में घुस ही तो पड़ा, और जाकर सुभागी की बाँह पकड़ ली। सुभागी चौंकर उठ बैठी, और ज़ोर से बोली—“कौन है ? हट।”

घीसू—“चुप-चुप, मैं हूँ।”

सुभागी—“चोर-चोर ! चोर-चोर !”

सूरदास जागा। उठकर मझिया में जाना चाहता था कि किसी ने उसे पकड़ लिया। उसने डाटकर पूछा, कौन है ? जब कुछ उत्तर न मिला, तब उसने भी उस आदमी का हाथ पकड़ लिया, और चिल्लाया—चोर ! चोर ! मुहल्ले के लोग ये आवाज़ें सुनते ही लाठियाँ लेकर निकल पड़े। अजरंगी ने पूछा, कहाँ गया कहाँ ? सुभागी बोली, मैं पकड़े हुए हूँ। सूरदास ने कहा, एक को मैं पकड़े हुए हूँ। लोगों ने आकर देखा, तो भीतर सुभागी घीसू को पकड़े हुए है, बाहर सूरदास विद्याधर को। मिटुआ

नायकराम के द्वार पर खड़ा था। यह हुल्लड़ सुनते ही भाग खड़ा हुआ। एक क्षण में सारा मुहल्ला दूट पड़ा। चोर को पकड़ने के लिये बिरले ही निकलते हैं, पकड़े गए चोर पर पँचलतियाँ जमाने के लिये सभी पहुँच जाते हैं। लेकिन यहाँ आकर देखते हैं, तो न चोर, न चोर का भाई, बल्कि अपने ही मुहल्ले के लौंडे हैं।

एक स्त्री बोली—“यह जमाने की खूबी है कि गाँव-घर का विचार भी उठ गया, किसकी आबरू बचेगी !”

ठाकुरदीन—“ऐसे लौंडों का सिर काट लेना चाहिए।”

नायकराम—“चुप रहो ठाकुरदीन, यह गुस्सा करने की बात नहीं, रोने की बात है।”

जगधर, बजरंगी, जमुनी सिर मुकाए चुप खड़े थे, मुँह से बात न निकलती थी। बजरंगी को तो ऐसा क्रोध आ रहा था कि घीसू का गला दबा दे। यह जमाव और हलचल देखकर कई कांस्टेबिल भी आ पहुँचे। अच्छा शिकार फँसा, मुट्टियाँ गरम होंगी। तुरंत दोनो युवकों की कलाईयाँ पकड़ लीं। जमुनी ने रोकर कहा—“ये लौंडे मुँह में कालिख लगाने-वाले हैं। अच्छा होगा, छ-छ महीने की सजा काट आएँगे, तब इनकी आँखें खुलेंगी। समझाते-समझाते हार गई कि वेटा कुराह मत चलो, लेकिन कौन सुनता है। अब जाके चक्की पीसो। इससे तो अच्छा था कि बॉम्ब ही रहती।”

नायकराम—“अच्छा, अब अपने-अपने घर जाते जाव। जमादार, लौंडे हैं, छोड़ दो, आओ चलें।”

जमादार—“ऐसा न कहो पंडाजी, कोतवाल साहब को मालूम हो जायगा, तो समझेंगे, इन सबों ने कुछ ले-देकर छोड़ दिया होगा।”

नायकराम—“क्या कहते हो सूर, अब ये लोग जायँ न ?”

ठाकुरदीन—“हाँ और क्या। लड़कों से भूल-चूक हो ही जाती है। काम तो बुरा किया, पर अब जाने दो, जो हुआ सो हुआ।”

सूरदास—“मैं कौन होता हूँ कि जाने दूँ। जाने दें कोतवाल, डिपटी, हाकिम लोग।”

बजरंगी—“सूरे, भगवान् जानता है, जान का डर न होता, तो इस दुष्ट को कच्चा ही चबा जाता।”

सूरदास—“अब तो हाकिम लोगों के हाथ में है, छोड़ें चाहे सजा दें।”

बजरंगी—“तुम कुछ न करोगे, तो कुछ न होगा। जमादारों को हम मना लेंगे।”

सूरदास—“तो भैया, साफ-साफ घात यह है कि मैं विना सरकार में रपट किए न मानूँगा, चाहे सारा मुहल्ला मेरा दुसमन हो जाय।”

बजरंगी—“क्या यही होगा सूरदास? गाँव-घर, टोले-मुहल्ले का कुछ लिहाज न करोगे? लड़कों से भूल तो हो ही गई, अब उनकी जिंदगानी खराब करने से क्या मिलेगा?”

जगधर—“सुभागी हो फहाँ की देवी है। जब से भैरों ने छोड़ दिया, सारा मुहल्ला उसका रंग-ढंग देस रहा है। विना पहले की साँठ-गाँठ के कोई किसी के घर में नहीं घुसता।”

सूरदास—“तो यह सब मुझसे क्या कहते हो भाई, सुभागी देवी हो, चाहे हरजाई हो, वह जाने, उसका काम जाने। मैंने अपने घर में चोरों को पकड़ा है, इसकी थाने में जहर इत्तला कहूँगा, थानेवाले न सुनेंगे, तो हाकिम से कहूँगा। लड़के लड़कों की राह रहें, तो लड़के हैं; सोहदों की राह चलें, तो सोहदे हैं। चदमासों के और क्या सींग-पूछ होती है?”

बजरंगी—“सूरे, कहे देता हूँ, खून हो जायगा।”

सूरदास—“तो क्या हो जायगा। कौन कोई मेरे नाम को रोनेवाला बैठा हुआ है।”

नायकराम ने वहाँ ठहरना व्यर्थ समझा। क्यों नींद खराब करें? चलने लगे, तो जगधर ने कहा—“पंडाजी, तुम भी जाते हो, यहाँ क्या होगा?”

नायकराम ने जवाब दिया —“भाई, सूरदास मानेगा नहीं, चाहे लाख कहो । मैं भी तो कह चुका, कहो और हाथ-पैर पड़ूँ, पर होना-हवाना कुछ नहीं । घीसू और विद्या की तो बात ही क्या, मिठुआ भी होता, तो सूरें उसे भी न छोड़ता । जिद्दी आदमी है ।”

जगधर—“ऐसा कहाँ का धन्ना सेठ है कि अपने मन ही की करेगा । तुम चलो, जरा डाटकर कहो तो ।”

नायकराम लौटकर सूरदास से बोले—“सूरें, कभी-कभी गाँव-घर के साथ मुलाहजा भी करना पड़ता है । लड़कों की जिदगानी खराय करके क्या पाओगे ?”

सूरदास—“पंडाजी, तुम भी औरों की-सी कहने लगे । दुनिया में कहीं नियाव है कि नहीं ! क्या औरत की आबरू कुछ होती ही नहीं ? सुभागी गरीब है, अबला है, मजूरी करके अपना पेट पालती है, इसलिये जो कोई चाहे, उसकी आबरू बिगाड़ दे ? जो चाहे, उसे हरजाई समझ ले ?”

सारा मुहल्ला एक हो गया, यहाँ तक कि दोनो चौकीदार भी मुहल्ले-घालों की-सी कहने लगे । एक बोला—“औरत खुद हरजाई है ।”

दूसरा—“मुहल्ले के आदमी चाहें, तो पून पचा लें, यह कौन-सा थका जुर्म है ।”

पहला—“सहादत ही न मिलेगी, तो जुर्म क्या साबित होगा ।”

सूरदास—“सहादत तो जब न मिलेगी, जब मैं मर जाऊँगा । वह हरजाई है ?”

चौकीदार—“हरजाई तो है ही । एक बार नहीं, सौ बार उसे बजार में तरकारी बेचते और हँसते देखा है ।”

सूरदास—“तो बजार में तरकारी बेचना और हँसना हरजाइयों का काम है ?”

चौकीदार—“अरे, तो जाओगे तो थाने ही तक न ! वहाँ भी तें हमीं से रपट करोगे ।”

नायकराम—“अच्छी बात है, इसे रपट करने दो। मैं देख लूँगा।
दरोगाजी कोई बिराने आदमी नहीं हैं।”

सूरदास—“हाँ, दरोगाजी के मन में जो आए करें, दोस-पाप उनके साथ है।”

नायकराम—“कहता हूँ, मुहल्ले में न रहने पाओगे।”

सूरदास—“जब तक जीता हूँ, तब तक तो रहूँगा, मरने के बाद देखी जायगी।”

कोई सूरदास को धमकाता था, कोई समझाता था। वहाँ वही लोग रह गए थे, जो इस मुआमले को दवा देना चाहते थे। जो लोग इसे आगे बढ़ाने के पक्ष में थे, वे बजरंगी और नायकराम के भय से कुछ कह न सकने के कारण अपने-अपने घर चले गए थे। इन दोनों आदमियों से वैर मोल लेने की किसी में हिम्मत न थी। पर सूरदास अपनी बात पर ऐसा अड़ा कि किसी भौंति मानता ही न था, अंत को यही निश्चय हुआ कि इसे थाने जाकर रपट कर आने दो। हम लोग थानेदार ही को राज़ी कर लेंगे। दस-बीस रुपए से गम खाएँगे।

नायकराम—“अरे, वही लाला थानेदार हैं न? उन्हें मैं चुटकी बजाते-बजाते गाँठ लूँगा। मेरी पुरानी जान-पहचान है।”

जगधर—“पंडाजी, मेरे पास तो रुपए भी नहीं हैं, मेरी जान कैसे बचेगी?”

नायकराम—“मैं भी तो परदेस से लौटा हूँ। हाथ खाली है। जाके कहीं रुपए की फिकिर करो।”

जगधर—“मैं सूरें को अपना हितू समझता था। जब कभी काम पड़ा है, उसकी मदद की है। इसी के पीछे भैरों से मेरी दुसमनी हुई। और, अब भी यह मेरा न हुआ!”

नायकराम—“यह किसी का नहीं है, और सबका है। जाकर देखो, जहाँ से हो सके, २५) तो ले ही आओ।”

जगधर—“भैया, रुपए किससे माँगने जाऊँ ? कौन पतियाएगा ?”

नायकराम—“अरे, विद्या की अम्मा से कोई गहना ही माँग लो । इस बखत तो प्राण बचें, फिर छुड़ा देना ।”

जगधर बहाने करने लगा—“वह छल्ला तक न देगी ; मैं मर भी जाऊँ, तो कफन के लिये रुपए न निकालेगी ।” यह कहते-कहते वह रोने लगा । नायकराम को उस पर दया आ गई । रुपए देने का वचन दे दिया ।

सूरदास प्रातःकाल थाने की ओर चला, तो बजरंगी ने कहा—
“सूरे, तुम्हारे सिर पर मौत खेल रही है, जाओ ।”

जमुनी सूरे के पैरों से लिपट गई, और रोती हुई बोली—“सूरे, तुम हमारे बैरी हो जाओगे, यह कभी आसा न थी ।”

बजरंगी ने कहा—“नीच है और क्या । हम इसको पालते ही चले आते हैं । भूखों कभी नहीं सोने दिया । बीमारी-आरामी में कभी साथ नहीं छोड़ा । जब कभी दूध माँगने आया, खाली हाथ नहीं जाने दिया । इस नेकी का यह बदला । सच कहा है, अंधों में मुरौवत नहीं होती । एक पापिन के पीछे !”

नायकराम पहले ही लपककर थाने जा पहुँचे, और थानेदार से सारा घृत्तांत सुनाकर कहा—“पचास का डौल है, कम न ज्यादा । रपट ही न लिखिए ।”

दारोगा ने कहा—“पंडाजी, जब तुम बीच में पड़े हुए हो, तो सौ-पचास की कोई बात नहीं; लेकिन अंधे को मालूम हो जायगा कि रपट नहीं लिखी गई, तो सीधा डिप्टी साहब के पास जा पहुँचेगा । फिर मेरी जान आकृत में पड़ जायगी । निहायत रुखा अफसर है, पुलिस का तो जानी दुश्मन ही समझो । अंधा यों माननेवाला असामी नहीं है । जब इसने चतारी के राजा साहब को नाकों चने चबवा दिए, तो दूसरों की कौन गिनती है, वस यही हो सकता है कि जब मैं तक्रतीश करने आऊँ, तो आप लोग किसी को शहादत न देने दें । अदम सचूत में मुआमला

स्वारिज हो जायगा ! मैं इतना ही कर सकता हूँ कि शहादत के लिये किसी को दवाऊँगा नहीं, गवाहों के बयान में भी कुछ काट-छाँट कर दूँगा ।”

दूसरे दिन संध्या-समय दारोगाजी तहकीकात करने आए । मुहल्ले के सब आदमी जमा हुए ; मगर जिससे पूछो, यही कहता है—‘मुझे कुछ भालूम नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, मैंने रात को किसी की ‘चोर-चोर’ आवाज़ नहीं सुनी, मैंने किसी को सूरदास के द्वार पर नहीं देखा, मैं तो घर में द्वार बंद किए पड़ा सोता था । यहाँ तक कि ठाकुरदीन ने भी साफ़ कहा—“साहब, मैं कुछ नहीं जानता ।” दारोगा ने सूरदास पर बिगड़कर कहा—“झूठी रपट करता है बदमाश !”

सूरदास—“रपट झूठी नहीं है, सच्ची है ।”

दारोगा—“तेरे कहने से सच्ची मान लूँ ! कोई गवाह भी है ?”

सूरदास ने मुहल्लेवालों को संबोधित करके कहा—“यारो, सच्ची बात कहने से मत डरो । मेल-मुरौवत इसे नहीं कहते कि किसी औरत की आबरू विगाड़ दी जाय, और लोग उस पर परदा डाल दें । किसी के घर में चोरी हो जाय, और लोग छिपा लें । अगर यही हाल रहा, तो समझ लो कि किसी की आबरू न बचेगी । भगवान ने सभी को बहू-बेटियाँ दी हैं, कुछ उनका खियाल करो । औरत की आबरू कोई हँसी-खेल नहीं है । इसके पीछे सिर कट जाते हैं, लहू की नदी बह जाती है । मैं और किसी से नहीं पूछता, ठाकुरदीन, तुम्हें भगवान का भय है, पहले तुम्हीं आए थे, मुमने यहाँ क्या देखा ? क्या मैं और सुभागी, दोनो घीसू और विद्याधर का हाथ नहीं पकड़े हुए थे ? देखो, मुँहदेखी नहीं, साथ कोई न जायगा, जो कुछ देखा हो, सच कह दो ।”

ठाकुरदीन धर्म-भीरु प्राणी था । ये बातें सुनकर भयभीत हो गया । बोला—“चोरी-डाके की बात तो मैं कुछ नहीं जानता, यही पहले भी कह चुका, बात बदलनी नहीं आती । हाँ, जब मैं आया तो तुम और सुभागी दोनो लड़कों को पकड़े चिल्ला रहे थे ।”

सूरदास—“मैं उन दोनो को उनके घर से तो नहीं पकड़ लाया था ?”

ठाकुरदीन—“यह दैव जाने । हाँ, चोर-चोर की आवाज मेरे कान में आई थी ।”

सूरदास—“अच्छा, अब मैं तुमसे पूछता हूँ जमादार, तुम आए थे न ? बोलो, यहाँ जमाव था कि नहीं ?”

चौकीदार ने ठाकुरदीन को फूटते देखा, तो डरा कि कहीं अंधा दो-चार आदमियों को और फोड़ लेगा, तो हम भूठे पढ़ेंगे । बोला—“हाँ, जमाव क्यों नहीं था ।”

सूरदास—“धीसू को सुभागी पकड़े हुए थी कि नहीं ? विद्याधर को मैं पकड़े हुए था कि नहीं ?”

चौकीदार—“चोरी होते हमने नहीं देखी ।”

सूरदास—“हम इन दोनो लड़कों को पकड़े हुए थे कि नहीं ?”

चौकीदार—“हाँ, पकड़े तो थे, पर चोरी होते नहीं देखी ।”

सूरदास—“दारोगाजी, अभी सहादत मिली कि और दूँ ? यहाँ नंगे-लुच्चे नहीं बसते, भलेमानसों ही की बस्ती है । कहिए, बजरंगी से कहला दूँ ; कहिए, खुद धीसू से कहला दूँ । कोई झूठी बात न कहेगा । मुरीवत मुरीवत की जगह है, मुहब्बत मुहब्बत की जगह है । मुरीवत और मुहब्बत के पीछे कोई अपना परलोक न बिगाड़ेगा ।”

बजरंगी ने देखा, अब लड़के की जान नहीं बचती, तो अपना इमान क्यों बिगाड़ें, दारोगा के सामने आकर खड़ा हो गया, और बोला—“दारोगाजी, सूरें जो बात कहते हैं, वह ठीक है । जिसने जैसी करनी की है, वैसी भोगे । हम क्यों अपनी आक़वत बिगाड़ें । लड़का ऐसा नालायक न होता, तो आज मुँह में कालिख क्यों लगती । जब उसका चलन ही बिगड़ गया, तो मैं कहाँ तक बचाऊँगा । सजा भोगेगा, तो आप आँखें खुलेंगी ।”

रंगभूमि

हवा बदल गई। एक क्षण में साक्षियों का तौता बँध गया। दोनो अभियुक्त हिरासत में ले लिए गए। मुकदमा चला, तीन-तीन महीने की सजा हो गई। बजरंगी और जगधर, दोनो सूरदास के भक्त थे। नायकराम का यह काम था कि सब किसी से सूरदास के गुन गाया करे। अब ये तीनो. उसके दुश्मन हो गए। दो बार पहले भी वह अपने मुहल्ले का द्रोही बन चुका था, पर उन दोनो अबसरों पर किसी को उसकी जात से इतना आघात न पहुँचा था, अब की तो उसने घोर अपराध किया था। जमुनी जब सूरदास को देखती, तो सौ काम छोड़कर उसे कोसती। सुभागी को घर से निकलना मुश्किल हो गया। यहाँ तक कि मिठुआ ने भी साथ छोड़ दिया। अब वह रात को भी स्टेशन पर ही रह जाता। अपने साथियों की दशा ने उसकी आँखें खोल दीं। नायकराम तो इतने विगड़े कि सूरदास के द्वार का रास्ता ही छोड़ दिया, चक्कर खाकर आते-जाते। वस उसके सगियों में ले-देके एक भैरों रह गया। हाँ, कभी-कभी दूसरों की निगाह बचाकर ठाकुरदीन कुशल-समाचार पूछ जाता। और तो और, दयागिर भी उससे कच्ची काटने लगे कि कहीं लोग उसका मित्र समझकर मेरी दक्षिणा-भिक्षा न बंद कर दें। सत्य के मित्र कम होते हैं, शत्रुओं ने कहीं कम !

प्रभु सेवक ने तीन वर्ष अमेरिका में रहकर और हज़ारों रुपए खर्च करके जो अनुभव और ज्ञान प्राप्त किया था, वह मि० जॉन सेवक ने उनकी संगति से उतने ही महीनों में प्राप्त कर लिया । इतना ही नहीं, प्रभु सेवक की भाँति वह केवल बतलाए हुए मार्ग पर आँखें बंद करके चलने पर ही संतुष्ट न थे, उनकी निगाह आगे-पीछे, दाएँ-बाएँ भी रहती थी । विशेषज्ञों में एक संकीर्णता होती है, जो उनकी दृष्टि को सीमित रखती है । वह किसी विषय पर स्वाधीन होकर विस्तीर्ण दृष्टि नहीं डाल सकते, नियम, सिद्धांत और परंपरागत व्यवहार उनकी दृष्टि को फैलाने नहीं देते । वैद्य प्रत्येक रोग की ओपधि ग्रंथों में खोजता है; वह केवल निदान का दास है, लक्षणों का गुलाम, वह यह नहीं जानता कि कितने ही रोगों की ओपधि लुक्मान के पास भी न थी । सहज बुद्धि अगर सूक्ष्मदर्शी नहीं होती, तो संकुचित भी नहीं होती । वह हरएक विषय पर व्यापक रीति से विचार कर सकती, ज़रा-ज़रा-सी बातों में उलझकर नहीं रह जाती । यही कारण है कि मंत्रो-भवन में बैठा हुआ सेना-मंत्री सेनापति पर शासन करता है । प्रभु सेवक के पृथक् हो जाने से मि० जॉन सेवक लेश-मात्र भी चिंतित नहीं हुए । वह दूने उत्साह से काम करने लगे । व्यवहार-कुशल मनुष्य थे । जितनी आसानी से कार्यालय में बैठकर बहीखाते लिख सकते थे, उतनी ही आसानी से अक्सर पढ़ने पर एंजिन के पहियों को भी चला सकते थे । पहले कभी-कभी सरसरी निगाह से मिल को देख लिया करते थे, अब नियमानुसार और यथा समय जाते । बहुधा दिन को भोजन नहीं करते, और शाम को घर आते । कभी-कभी रात के नाँ-दस बजे जाते । वह प्रभु सेवक को दिखा देना चाहते थे कि मैंने तुम्हारे ही बल-

बूते पर यह काम नहीं ठाया है, कौवे के न धोलने पर भी दिन निकल ही आता है। उनके धन-प्रेम का आधार संतान-प्रेम न था। वह उनके जीवन का मुख्य धर्म, उनकी जीवन-धारा का मुख्य स्रोत था। संसार के और सभी धंधे इसके अंतर्गत थे।

मजदूरों और कारीगरों के लिये मकान बनवाने की समस्या अभी तक हल न हुई थी। यद्यपि जिले के मैजिस्ट्रेट से उन्होंने मेल-जोल पैदा कर लिया था, पर चतारी के राजा साहब की ओर से उन्हें बड़ी शंका थी! राजा साहब एक बार लोकमत की उपेक्षा करके इतने बदनाम हो चुके थे कि उससे कहीं महत्त्व-पूर्ण विजय की आशा भी अब उन्हें वे चोटें खाने के लिये उत्तेजित न कर सकती थी। मिल बड़ी धूम से चल रही थी, लेकिन उसकी उन्नति के मार्ग में मजदूरों के मकानों का न होना सबसे बड़ी बाधा थी। जान सेवक इसी उधेड़-धुन में पड़े रहते थे।

संयोग से परिस्थितियों में कुछ ऐसा चलट-फेर हुआ कि यह विकट समस्या विना विशेष उद्योग के हल हो गई। प्रभु सेवक के असहयोग ने वह काम कर दिखाया, जो कदाचित् उनके सहयोग से भी न हो सकता!

जब से सोनिया और विनयसिंह आ गए थे, सेवक-दल बड़ी उन्नति कर रहा था। उसकी राजनीति की गति दिन-दिन तीव्र और उग्र होती जाती थी। कुँवर साहब ने जितनी आसानी से पहली बार अधिकारियों की शंकाओं को शांत कर दिया था, उतनी आसानी से अब की न कर सके। समस्या कहीं विषम हो गई थी। प्रभु सेवक को इस्तीफा देने के लिये मजबूर करना मुश्किल न था, विनय को घर से निकाल देना, उसे अधिकारियों की दया पर छोड़ देना, कहीं मुश्किल था। इसमें संदेह नहीं कि कुँवर साहब निर्भीक पुरुष थे, जाति-प्रेम में पगे हुए, स्वच्छंद, निःस्पृह और विचारशील। उनका जीवन इतना सरल और सात्त्विक था, कि उन्हें लोग त्यागमूर्ति कहा करते थे। उनको भोग-विला के लिए

किसी बड़ी जायदाद की बिलकुल ज़रूरत न थी। किंतु प्रत्यक्ष रूप से अधिकारियों के कोपभाजन बनने के लिये वह तैयार न थे। वह अपना सर्वस्व जाति-हित के लिये दे सकते थे, किंतु इस तरह कि हित का साधन उनके हाथ में रहे। उनमें वह आत्मसमर्पण की क्षमता न थी, जो निष्काम और निःस्वार्थ भाव से अपने को मिटा देती है। उन्हें विश्वास था कि हम आइ में रहकर उससे कहीं अधिक उपयोगी बन सकते हैं, जितने सामने आकर। विनय का दूसरा ही मत था। वह कहता था, हम जायदाद के लिये अपनी आत्मिक स्वतंत्रता की हत्या क्यों करें। हम जायदाद के स्वामी बनकर रहेंगे, उसके दास बनकर नहीं। अगर संपत्ति से निवृत्ति न प्राप्त कर सके, तो इस तपस्या का प्रयोजन ही क्या? यह तो गुनाह बेलज्जत है। निवृत्ति ही के लिये तो यह साधना की जा रही है। कुँवर साहब इसका यह जवाब देते कि हम इस जायदाद के स्वामी नहीं, केवल रक्षक हैं। यह आनेवाली संतानों की धरोहर-मात्र है। हमको क्या अधिकार है कि भावी संतान से वह सुख और समृद्धि छीन लें, जिसके वे वारिस होंगे। बहुत संभव है, वे इतने आदर्शवादी न हों, या उन्हें परिस्थिति के बदल जाने से आत्मत्याग की ज़रूरत ही न रहे। यह भी संभव है कि उनमें वे स्वाभाविक गुण न हों, जिनके सामने संपत्ति की कोई हस्ती नहीं। ऐसी ही युक्तियों से वह विनय का समाधान करने की विफल चेष्टा किया करते थे। वास्तव में बात यह थी कि जीवन-पर्यंत ऐश्वर्य का सुख और सम्मान भोगने के पश्चात् वह निवृत्ति का यथार्थ आशय ही न ग्रहण कर सकते थे। वह संतान के लिये संपत्ति न चाहते थे, संपत्ति के लिये संतान चाहते थे। जायदाद के सामने संतान का स्थान गौण था। उन्हें अधिकारियों की खुशामद से घृणा थी, हुकाम की हॉ में हॉ मिलाना हेय समझते थे; किंतु हुकाम की नज़रों में गदना, उनके हृदय में खटकना, इस हद तक कि वे शत्रुता पर तत्पर हो जायें, उन्हें बेवकूफी मालूम

होती थी। कुँवर साहब के हाथों में विनय को सीधी राह पर लाने का एक ही उपाय था, और वह यह कि सोफ़िया से उसका विवाह हो जाय। इस चेदी में जकड़कर उसकी उहड़ता को वह शांत करना चाहते थे; लेकिन अब जो कुछ विलंब था, वह सोफ़िया की ओर से। सोफ़िया को अब भी भय था कि यद्यपि रानी मुफ़ पर बड़ी कृपा-दृष्टि रखती हैं, पर दिल से उन्हें यह संबंध पसंद नहीं। उसका यह भय सर्वथा अकारण भी न था। रानी भी सोफ़िया से प्रेम कर सकती थीं, और करती थीं, उसका आदर कर सकती थीं, और करती थीं; पर अपनी वधू में वह त्याग और विचार की अपेक्षा लज्जाशीलता, सरलता, संकोच और कुल-प्रतिष्ठा को अधिक मूल्यवान् समझती थीं, संन्यासिनी वधू नहीं, भोग करनेवाली वधू चाहती थीं। किंतु वह अपने हृदयगत भावों को झूलकर भी मुँह से न निकालती थीं। नहीं, वह इस विचार को मन में आने ही न देना चाहती थीं, इसे कृतघ्नता समझती थीं।

कुँवर साहब कई दिन तक इसी संकट में पड़े रहे। मि० जॉन सेवक से बातचीत किए बिना विवाह कैसे ठीक होता? आखिर एक दिन इच्छा न होने पर भी विवश होकर उनके पास गए। संध्या हो गई थी। मि० सेवक अभी-अभी मिल से लौटे थे, और मज़दूरों के मकानों की स्कीम सामने रखे हुए कुछ सोच रहे थे। कुँवर साहब को देखते ही उठे, और बड़े तपाक से हाथ मिलाया।

कुँवर साहब कुर्सी पर बैठते हुए बोले—“आप विनय और सोफ़िया के विवाह के विषय में क्या निश्चय करते हैं? आप मेरे मित्र और सोफ़िया के पिता हैं, और दोनो ही नातों से मुझे आपसे यह कहने का अधिकार है कि अब इस काम में देर न कीजिए।”

जॉन सेवक—“मित्रता के नाते आप मुझसे चाहे जो सेवां ले सकते हैं, लेकिन (गंभीर भाव से) सोफ़िया के पिता के नाते मुझे कोई निश्चय करने का अधिकार नहीं। उसने मुझे इस अधिकार से वंचित

कर दिया। नहीं तो उसे इतने दिन यहाँ आए हो गए, क्या एक बार भी यहाँ तक न आती? उसने हमसे यह अधिकार छीन लिया।”

इतने में मिसेज़ सेवक भी आ गईं। पति की बातें सुनकर बोली—
“मैं तो मर जाऊँगी, लेकिन उसकी सूरत न देखूँगी। हमारा उससे अब कोई संबंध नहीं रहा।”

कुँवर—“आप लोग सोक्रिया पर अन्याय कर रहे हैं। जब से वह आई है, एक दिन के लिये भी घर से नहीं निकली। इसका कारण केवल संकोच है, और कुछ नहीं। शायद डरती है कि बाहर निकलूँ, और किसी पुराने परिचित से साक्षात् हो जाय, तो उससे क्या बात कहूँगी। थोड़ी देर के लिये कल्पना कर लीजिए कि हममें से कोई भी उसकी जगह होता, तो उसके मन में कैसे भाव आते। इस विषय में वह ज़म्म है। मैं तो इसे अपना दुर्भाग्य समझूँगा, अगर आप लोग उससे यों विरक्त हो जायेंगे। अब विवाह में विलंब न होना चाहिए।”

मिसेज़ सेवक—“खुदा वह दिन न लाए! मेरे लिये तो वह मर गई, उसका फ़ातेहा पढ़ चुकी, उसके नाम को जितना रोना था, रो चुकी!”

कुँवर—“यह ज़्यादाती आप लोग मेरी रियासत के साथ कर रहे हैं, विवाह एक ऐसा उपाय है, जो विनय की उद्वेगता को शांत कर सकता है।”

जॉन सेवक—“मेरी तो सलाह है कि आप रियासत को फोर्ट ऑफ़-वाइस के सिपुर्द कर दीजिए। गवर्नमेंट आपके प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लेगी, और आपके प्रति उसका सारा संदेह शांत हो जायगा। तब कुँवर विनयसिंह की राजनीतिक उद्वेगता का रियासत पर ज़रा भी असर न पड़ेगा; और यद्यपि इस समय आपकी यह व्यवस्था बुरी मालूम होगी, लेकिन कुछ दिनों बाद जब उनके विचारों में प्रौढ़ता आ जायगी, तो वह आपके कृतज्ञ होंगे, और आपको अपना सचा दितैपी समझेंगे। ह

इतना निवेदन है कि इस काम में हाथ डालने के पहले आप अपने को खूब दृढ़ कर लें। उस वक्त, अगर आपकी ओर से ज़रा भी पसोपेश हुआ, तो आपका सारा प्रयत्न विफल हो जायगा, आप गवर्नमेंट के संदेह को शांत करने की जगह और भी उकसा देंगे।”

कुँवर—“मैं जायदाद की रक्षा के लिये सब कुछ करने को तैयार हूँ। मेरी इच्छा केवल इतनी है कि विनय को आर्थिक कष्ट न होने पाए। वस, अपने लिये मैं कुछ नहीं चाहता।”

जॉन सेवक—“आप प्रत्यक्ष रूप से तो कुँवर विनयसिंह के लिये कोई व्यवस्था नहीं कर सकते। हाँ, यह हो सकता है कि आप अपनी वृत्ति में से जितना उचित समझें, उन्हें दे दिया करें।

कुँवर—“अच्छा, मान लीजिए, विनय इसी मार्ग पर और भी अग्रसर होते गए, तो ?”

जॉन सेवक—“तो उन्हें रियासत पर कोई अधिकार न होगा।”

कुँवर—“लेकिन उनकी सतान का तो यह अधिकार रहेगा ?”

जॉन सेवक—“अवश्य।”

कुँवर—“गवर्नमेंट स्पष्ट रूप से यह शर्त मंज़ूर कर लेगी ?”

जॉन सेवक—“न मंज़ूर करने का कोई कारण नहीं मालूम पड़ता।”

कुँवर—“ऐसा तो न होगा कि विनय के कामों का फल उनकी संतान को भोगना पड़े ? सरकार रियासत को हमेशा के लिये ज़ाब्त कर ले ? ऐसा दो-एक जगह हुआ है। वरार ही को देखिए।”

जॉन सेवक—“कोई खास बात पैदा हो जाय, तो नहीं कह सकते; लेकिन सरकार की यह नीति कभी नहीं रही। वरार की बात जाने दीजिए। वह इतना बड़ा सूबा है कि किसी रियासत में उसका मिल जाना राज-नीतिक कठिनाइयों का कारण हो सकता है।”

कुँवर—“तो मैं कल डॉक्टर गंगुली को शिमले से तार भेजकर बुलाए लेता हूँ ?”

जॉन सेवक—“आप चाहें, तो बुला लें। मैं तो सकम्फता हूँ, यहीं से मसविदा बनाकर उनके पास भेज दिया जाय। या मैं स्वयं चला जाऊँ, और सारी बातें आपके इच्छानुसार तय कर-आऊँ।”

कुँवर साहब ने धन्यवाद दिया, और घर चले आए। रात-भर वह इसी हैस-बैस में पड़े रहे कि विनय और जाह्नवी से इस निश्चय का समाचार कहे या न कहें। उनका जवाब उन्हें मालूम था। उनसे उपेक्षा और दुराग्रह के सिवा सदानुभूति की ज़रा भी आशा नहीं। कहने से फ़ायदा ही क्या? अभी तो विनय को कुछ भय भी है। यह हाल सुनेगा, तो और भी दिलेर हो जायगा। अंत को उन्होंने यही निश्चय किया कि अभी मतला देने से कोई फ़ायदा नहीं, और विघ्न पढ़ने की संभावना है। जब काम पूरा हो जायगा, तो कहने-सुनने को काफ़ी समय मिलेगा।

मिस्टर जॉन सेवक पैरों तले घास न जमने देना चाहते थे; दूसरे ही दिन उन्होंने एक मैरिस्टर से प्रार्थना-पत्र लिखवाया, और कुँवर साहब को दिखाया। उसी दिन वह कागज़ डॉक्टर गंगुली के पास भेज दिया गया। डॉक्टर गंगुली ने इस प्रस्ताव को बहुत पसंद किया, और खुद शिमले से आए। यहाँ कुँवर साहब से परामर्श किया और दोनो आदमी प्रांतीय गवर्नर के पास जा पहुँचे। गवर्नर को इसमें क्या आपत्ति हो सकती थी, विशेषतः ऐसी दशा में, जब रियामत पर एक कौड़ी भी कर्ज़ न था? कर्मचारियों ने रियामत के दिमाब-किताब को जाँच शुरू की, और एक महीने के अंदर रियामत पर सरकारी अधिकार हो गया। कुँवर साहब लज्जा और ग्लानि के मारे इन दिनों विनय से बहुत कम बोलते, घर में बहुत कम आते, आँसू बग़ने रहते थे कि कहीं यह प्रसंग न दिख जाय। जिस दिन मर्गी मरी तय हो गई, कुँवर साहब से न रहा गया, विनयसिंह से बोले—“रियामत पर तो सरकारी अधिकार हो गया।”

विनय ने चौंकाकर पूछा—“क्या ज़ज्ज हो गई?”

कुँवर—“नहीं, मैंने फोर्ट ऑफ़ वार्ट्स के सिपुर्द कर दिया।”

यह कहकर उन्होंने शर्तों का उल्लेख किया, और विनीत भाव से बोले—“जमा करना, मैंने तुमसे इस विषय में सलाह नहीं ली।”

विनय—“मुझे इसका बिलकुल दुख नहीं है, लेकिन आपने व्यर्थ ही अपने को गवर्नमेंट के हाथ में डाल दिया। अब आपकी हैसियत केवल एक वसीक़ेदार की है, जिसका वसीक़ा किसी वक़्त बंद किया जा सकता है।”

कुँवर—“इसका इलज़ाम तुम्हारे सिर है।”

विनय—“आपने यह निश्चय करने के पदले ही मुझसे सलाह ली होती, तो यह नौबत न आने पाती। मैं आजीवन रियासत से पृथक् रहने का प्रतिज्ञा-पत्र लिख देता, और आप उसे प्रकाशित करके हुक्काम को प्रसन्न रख सकते थे।”

कुँवर—(सोचकर) “उस दशा में भी यह संदेह हो सकता था कि मैं गुप्त रीति से तुम्हारी सहायता कर रहा हूँ। इस संदेह को मिटाने के लिये मेरे पास और कौन साधन था?”

विनय—“तो मैं इस घर से निकल जाता, और आपसे मिलना-जुलना छोड़ देता। अब भी अगर आप इस इंतज़ाम को रद करा सकें, तो अच्छा हो। मैं अपने खयाल से नहीं, आप ही के खयाल से कह रहा हूँ। मैं अपने निर्वाह की कोई राह निकाल लूँगा।”

कुँवर साहच सजल-नयन होकर बोले—“विनय, मुझसे ऐसी कठोर बातें न करो। मैं तुम्हारे तिरस्कार का नहीं, तुम्हारी सहानुभूति और दया का पात्र होने योग्य हूँ। मैं जानता हूँ, केवल सामाजिक सेवा से हमारा उद्धार नहीं हो सकता। यह भी जानता हूँ कि हम स्वच्छंद होकर सामाजिक सेवा भी नहीं कर सकते। कोई आयोजना, जिससे देश में अपनी दशा को अनुभव करने की जागृति उत्पन्न हो, जो भ्रातृत्व और जातीयता के भावों को जगाए, संदेह से मुक्त नहीं रह सकती। यह सब जानते हुए मैंने सेवा-क्षेत्र में कदम रक्खे थे। पर यह न जानता था कि

घोड़े ही समय में यह संस्था यह रूप धारण करेगी, और इसका यह परिणाम होगा ! मैंने सोचा था, मैं परोक्ष में इसका संचालन करता रहूँगा ; यह न जानता था कि इसके लिये मुझे अपना सर्वस्व—और अपना ही नहीं, भावी संतान का सर्वस्व भी—होम कर देना पड़ेगा । मैं स्वीकार करता हूँ कि मुझमें इतने महान् त्याग की सामर्थ्य नहीं ।”

विनय ने इसका कुछ जवाब न दिया । अपने या सोफ़ी के विषय में भी उन्हें कोई चिंता न थी, चिंता थी, सेवा-दल के संचालन की । इसके लिये धन कहाँ से आएगा ? उन्हें कभी भिक्षा माँगने की ज़रूरत न पड़ी थी । जनता से रुपए कैसे मिलते हैं, यह गुर न जानते थे । कम-से-कम पाँच हजार माहवार का खर्च था । इतना धन एकत्र करने के लिये एक संस्था की अलग ही ज़रूरत थी । अब उन्हें अनुभव हुआ कि धन-संपत्ति इतनी तुच्छ वस्तु नहीं ! पाँच हजार रुपए माहवार, ६० हजार रुपए मास, के लिये १२ लाख का स्थायी कोश होना आवश्यक है । कुछ बुद्धि काम न करती थी । जाहूवी के पास निज का कुछ धन था, पर वह उसे देना न चाहती थीं । और, अब तो उमकी रक्षा करने की और भी ज़रूरत थी, क्योंकि वह विनय को दरिद्र नहीं बनाना चाहती थी ।

गीमरे पहर का समय था । विनय और इंद्रदत्त, दोनों रूपों की चिंता में गहन घंटे हुए थे । महमा मोक्षिया ने आकर कहा—“मैं एक उपाय बनाऊँ ?”

इंद्रदत्त—“भिक्षा माँगने नज़े ?”

मोक्षिया—“क्यों न एक दामा भेजा जाय ! ऐंटर है ही, कुछ पगड़े बनाए दिए जायें, मैं भी परदे बनाने में मदद दूँगी ।”

विनय—“भिक्षा तो अनादी है, लेकिन भिक्षा तुम्हें बनाना पड़ेगा ।”

मोक्षिया—“भिक्षा का पात्र इंद्रदत्तजी से नोँगे, मैं परिचारिका का पात्र नोँगे ।”

इंद्रदत्त—“अच्छा, कौन-सा नाटक खेला जाय ? भट्टजी का ‘दुर्गावती’ नाटक ?”

विनय—“मुझे तो ‘प्रसाद’ का ‘अजातशत्रु’ बहुत पसंद है ।”

सोकिया—“मुझे ‘कर्वाला’ बहुत पसंद आया । वीर और कण्ठ, दोनों ही रसों का अच्छा समावेश है ।”

इतने में एक डाकिया अंदर दाखिल हुआ, और एक मुहरबंद रजिस्टर्ड लिफाफा विनय के हाथ में रखकर चला गया । लिफाफे पर प्रभु सेवक की मुहर थी । लंदन से आया था ।

विनय—“अच्छा, यताश्रो, इसमें क्या होगा ?”

सोकिया—“रुपए तो होंगे नहीं, और चाहे जो हो । वह गरीब रुपये कहाँ पाएगा ? वहाँ होटल का खर्च ही मुश्किल से दे पाता होगा ।”

विनय—“और मैं कहता हूँ कि रुपयों के सिवा और कुछ हो ही नहीं सकता ।”

इंद्रदत्त—“कभी नहीं । कोई नई रचना होगी ।”

विनय—“तो रजिस्ट्री कराने की क्या जरूरत थी ?”

इंद्रदत्त—“रुपए होते, तो बीमा न कराया होता ?”

विनय—“मैं कहता हूँ, रुपए हैं, चाहे शर्त बद लो ।”

इंद्रदत्त—“मेरे पास कुल पाँच रुपए हैं, पाँच-पाँच की बाज़ी है ।”

विनय—“यह नहीं । अगर इसमें रुपए हों, तो मैं मुम्हारी गरदन पर सवार होकर यहाँ से कमरे के उस सिरे तक जाऊँगा । न हुए, तो तुम मेरी गरदन पर सवार होना । बोलो ।”

इंद्रदत्त—“मंज़ूर है, खोलो लिफाफा ।”

लिफाफा खोला गया तो चेक निकला । पूरे दस हजार का । लंदन बैंक के नाम । विनय उछल पड़े । बोले—“मैं कहता न था । यहाँ सामुद्रिक विद्या पढ़े हैं । अइए, जाइए गरदन ।”

इंद्रदत्त—“ठहरो-ठहरो, गरदन तोब के रख दोगे क्या ! ज़रा खत

तो पढ़ो, क्या लिखा है, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं ? लगे 'सवारी गाँठने ।'

विनय—“जी नहीं, यह नहीं होने का । आपको सवारी देनी होगी । गरदन टूटे या रहे, इसका मैं ज़िम्मेदार नहीं । कुछ दुधले-पतले तो हो नहीं, खासे देव तो बने हुए हो ।”

इंद्रदत्त—“भई, आज मंगल के दिन नज़र न लगाओ । कुल दो मन पैंतीस सेर तो रह गया हूँ । राजपूताना जाने के पहले तीन मन से ज़्यादा था ।”

विनय—“खैर, देर न कीजिए, गरदन झुकाकर खड़े हो जाइए ।”

इंद्रदत्त—“सोकिया, मेरी रक्षा करो ; तुम्हीं ने पहले कहा था, इसमें रुपए न होंगे । वही सुनकर मैंने भी कह दिया था ।”

सोकिया—“मैं तुम्हारे भगदों में नहीं पड़ती । तुम जानो, वह जानें ।” यह कहकर उसने खत पढ़ना शुरू किया—

“प्रिय बंधुवर, मैं नहीं जानता कि मैं यह पत्र किसे लिख रहा हूँ । कुछ खबर नहीं कि आजकल व्यवस्थापक कौन है । मगर सेवक-दल से मुझे अब भी वही प्रेम है, जो पहले था । उसकी सेवा करना अपना कर्तव्य समझता हूँ । आप मेरा कुशल-समाचार जानने के लिये उत्सुक होंगे । मैं पूना ही में था कि वहाँ के गवर्नर ने मुझे मुलाकात करने को बुलाया । उनसे देर तक साहित्य-चर्चा होती रही । एक ही मर्मज्ञ हैं । हमारे देश में ऐसे रसिक कम निकलेंगे । विनय (उसका कुछ हाल नहीं मालूम हुआ) के सिवा मैंने और किसी को इतना काव्य-रस-चतुर नहीं पाया । कितनी सजीव सहृदयता थी ! गवर्नर महोदय की प्रेरणा से मैं यहाँ आया, और जब से आया हूँ, आतिथ्य का अविरल प्रवाह हो रहा है । वास्तव में जीवित राष्ट्र ही गुणियों का आदर करना जानते हैं । बड़े ही सहृदय, उदार, स्नेहशील प्राणी हैं । मुझे इस जाति से अब श्रद्धा हो गई है, और मुझे

विश्वास हो गया है कि इस जाति के हाथों हमारा अहित कभी नहीं हो सकता। कल युनिवर्सिटी की ओर से मुझे एक अभिनंदन-पत्र दिया गया। साहित्य-सेवियों का ऐसा समारोह मैंने कब कभी देखा था। महिलाओं का स्नेह और सत्कार देखकर मैं मुग्ध हो गया। दो दिन पहले इंडिया-हाउस में भोज था। आज साहित्य-परिषद् ने निमंत्रित किया है। कल लिवरल-एसोमिएशन दावत देगा। परसों पारसी-समाज का नंबर है। उसी दिन यूनियन-क्लब की ओर से पार्टी दी जायगी। मुझे स्वप्न में भी आशा नहीं थी कि मैं इतनी जल्द बड़ा आदमी हो जाऊँगा। मैं ख्याति और सम्मान के निदर्कों में नहीं हूँ। इसके सिवा गुणियों को और क्या पुरस्कार मिल सकता है? मुझे अब मालूम हुआ कि मैं क्या करने के लिये संसार में आया हूँ। मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? अब तक भ्रम में पड़ा हुआ था। अब से मेरे जीवन का मिशन होगा प्राच्य और पश्चात्य को प्रेम-सूत्र में बाँधना, पारस्परिक द्वंद्व को मिटाना, और दोनों में समान भावों को जाग्रत करना। मैं यही व्रत धारण करूँगा। पूर्व ने किसी ज़माने में पश्चिम को धर्म का मार्ग दिखाया था; अब वह उसे प्रेम का शब्द सुनाएगा, प्रेम का पथ दिखाएगा। मेरी कविताओं का पहला संग्रह मैकमिल कंपनी द्वारा शीघ्र ही प्रकाशित होगा। गवर्नर महोदय मेरी उन कविताओं की भूमिका लिखेंगे। इस संग्रह के लिये प्रकाशकों ने मुझे चालीस हजार रुपए दिए हैं। इच्छा तो यही थी कि ये सब रुपए अपनी प्यारी संस्था की भेंट करता; पर विचार हो रहा है कि अमेरिका की सैर भी करूँ। इसलिये इस समय जो कुछ मेजता हूँ, उसे स्वीकार कीजिए। मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया है। इसलिये धन्यवाद की आशा नहीं रखता। हाँ, इतना निवेदन करना आवश्यक समझता हूँ कि आपको सेवा के उच्चादर्शों का पालन करना चाहिए, और राजनीतिक परिस्थितियों से विरक्त होकर 'वसुधैव कुटुम्बकम्' के प्रचार को अपना लक्ष्य पर बनाना चाहिए। मेरे व्याख्यानों की रिपोर्ट

आपको यहाँ के समाचार-पत्रों में मिलेगी। आप देखेंगे कि मेरे राजनीतिक विचारों में कितना अंतर हो गया है। मैं अब स्वदेशी नहीं, सर्वदेशीय हूँ, अखिल संसार मेरा स्वदेश है, प्राणि-मात्र से मेरा बंधुत्व है, और भौगोलिक तथा जातीय सीमाओं को मिटाना मेरे जीवन का उद्देश्य है। ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि अमेरिका से सकुशल लौट आऊँ।

आपका सच्चा बंधु—
प्रभु सेवक।”

सोक्रिया ने पत्र मेज पर रख दिया, और गंभीर भाव से बोली—
“इसके दोनो ही अर्थ हो सकते हैं, आत्मिक उत्थान या पतन। मैं तो पतन ही समझती हूँ।”

विनय—“क्यों ? उत्थान क्यों नहीं ?”

सोक्रिया—“इसलिये कि प्रभु सेवक की आत्मा शृंगार-प्रिय है। वह कभी स्थिर वित्त नहीं रहे। जो प्राणी सम्मान से इतना फूल चठता है, वह उपेक्षा से इतना ही हताश भी हो जायगा।”

विनय—“यह कोई बात नहीं। कदाचित् मैं भी इसी तरह फूल चठता ! यह तो बिलकुल स्वाभाविक है। यहाँ उनकी क्या कद्र हुई ! मरते दम तक गुमनाम पड़े रहते।”

इंद्रदत्त—“जब हमारे काम के नहीं रहे, तो प्रसिद्ध हुआ करें। ऐसे विश्व-प्रेमियों से कभी किसी का उपकार न हुआ है, न होगा। जिसमें अपना नहीं, उसमें पराया क्या होगा !”

सोक्रिया—“सार्वदेशिकता हमारे कई कवियों को ले डूबी, इन्हें भी ले डूवेगी। इनका होना, न होना हमारे लिये दोनो बराबर हैं, बल्कि मुझे तो अब इनसे हानि पहुँचने की शंका है। मैं जाकर अभी इस पत्र का जवाब लिखती हूँ।”

यह कहते हुए सोक्रिया वह पत्र हाथ में लिए हुए अपने कमरे में चली गई। विनय ने कहा—“क्या करूँ, रुपए वापस कर दूँ ?”

इंद्रदत्त—“रुपए क्यों चापस करोगे ! उन्होंने कोई शर्त तो की नहीं है, मित्रोचित सलाह दी है, और बहुत अच्छी सलाह दी है । हमारा भी तो वही उद्देश्य है । अंतर केवल इतना है कि वह समता के बिना ही बंधुत्व का प्रचार करना चाहते हैं, हम बंधुत्व के लिये समता को आवश्यक समझते हैं ।”

विनय—“यों क्यों नहीं कहते कि बंधुत्व समता ही पर स्थित है ।”

इंद्रदत्त—“सोक्रिया देवी खूब खबर लेंगी ।”

विनय —“अच्छा, अभी रुपए रक्खे लेता हूँ, पीछे देखा-जायगा ।”

इंद्रदत्त—“दो-चार ऐसे ही मित्र और मिल जायँ, तो हमारा काम चल निकले ।”

विनय—“सोक्रिया का ड्रामा खेलने की सलाह कैसी है ?”

इंद्रदत्त—“क्या पूछना, उनका अभिनय देखकर लोग दंग रह जायँगे ।”

विनय—“तुम मेरी जगह होते, तो उसे स्टेज पर लाना पसंद करते ?”

इंद्रदत्त—“पेशा समझकर तो नहीं, लेकिन परोपकार के लिये स्टेज पर लाने में शायद मुझे आपत्ति न होती ।”

विनय—“तो तुम मुझसे कहीं ज्यादा उदार हो । मैं तो इसे किसी हालत में पसंद न करूँगा । हाँ, यह तो बताओ, तुम्हें सोक्रिया आजकल कुछ उदास मालूम होती है ? कल इसने मुझसे जो बातें कहीं, वे बहुत निराशाजनक थीं । उसको भय है कि उसी के कारण रियासत का यह हाल हुआ है । माताजी तो उस पर जान देती हैं, पर वह उनसे दूर भागती है । फिर वही आध्यात्मिक बातें करती है, जिनका आशय आज तक मेरी समझ में नहीं आया—मैं तुम्हारे पाँव की वेची नहीं बनना चाहती, मेरे लिये केवल तुम्हारी स्नेह-दृष्टि काफ़ी है, और जाने क्या-क्या । और, मेरा यह हाल है कि घंटे-भर भी उसे न देखूँ, तो चित्त विकल हो जाता है ।”

इतने में मोटर की आवाज़ आई, और एक क्षण में इंदु आ पहुँची । इंद्रदत्त—“आइए इंदुरानी, आइए । आप ही का इंतज़ार था ।”

इंदु—“भूटे हो, मेरी इस वक्त ज़रा भी चर्चा न थी, रुपए की चिंता में पड़े हुए हो ।”

इंद्रदत्त—“तो मालूम होता है, आप कुछ लाई हैं । लाइए, वास्तव में हम लोग बहुत चिंतित हो रहे थे ।”

इंदु—“मुझसे माँगते हो ? मेरा हाल जानकर भी ? एक बार चंदे देकर हमेशा के लिये सीख गई । (विनय से) सोफ़िया कहाँ हैं ? अम्माजी तो अब राज़ी हैं न ?”

विनय—“किसी के दिल की बात कोई क्या जाने ।”

इंदु—“मैं तो समझती हूँ, अम्माजी राज़ी भी हो जायँ, तो भी तुम सोफ़ी को न पाओगे । तुम्हें इन बातों से दुख तो अवश्य होगा, लेकिन किसी आघात के लिये पहले से तैयार रहना इससे कहीं अच्छा है कि वह आकस्मिक रीति से सिर पर आ पड़े ।”

विनय ने आँसू पीते हुए कहा—“मुझे भी कुछ ऐसा ही अनुमान होता है ।”

इंदु—“सोफ़िया कल मुझसे मिलने गई थी । उसकी बातों ने उसे भी रुलाया और मुझे भी । बड़े धर्म-संकट में पड़ी हुई है । न तुम्हें निराश करना चाहती है, न माताजी को अप्रसन्न करना चाहती है । न-जाने क्यों उसे अब भी संदेह है कि माताजी उसे अपनी वधू नहीं बनाना चाहती । मैं समझती हूँ कि यह केवल उसका भ्रम है, वह स्वयं अपने मन के रहस्य को नहीं समझती । वह सत्री नहीं है, केवल एक कल्पना है, भावों और आकांक्षाओं से भरी हुई । तुम उसका रसास्वादन कर सकते हो, पर उसे अनुभव नहीं कर सकते, उसे प्रत्यक्ष नहीं देख सकते । कवि अपने अंतरतम भावों को व्यक्त नहीं कर सकता । वाणी में इतनी सामर्थ्य ही नहीं ! सोफ़िया वही कवि की अंतरतम भावना है ।”

इंद्रदत्त—“श्रीर आपकी ये सब बातें भी कोरी कवि-कल्पना हैं। सोफिया न कवि-कल्पना है, श्रीर न कोई गुप्त रहस्य; न देवी है, न देवता। न अप्सरा है, न परी। जैसी अन्य स्त्रियों होती हैं, वैसी ही एक स्त्री वह भी है, वह उसके भाव हैं, वही उसके विचार हैं। आप लोगो ने कभी विवाह की तैयारी की, कोई भी ऐसी बात की, जिससे मालूम हो कि आप लोग विवाह के लिये उत्सुक हैं? तो जब आप लोग स्वयं उदासीन हो रहे हैं, तो उसे क्या गरज पड़ी हुई है कि इसकी चर्चा करती फिरे। मैं तो अस्वह आदमी हूँ। उसे लाख विनय से प्रेम दो, पर अपने मुँह से तो विवाह की बात न कहेगी। आप लोग वही चाहते हैं, जो किसी तरह नहीं हो सकता। इसलिये अपनी लाज की रक्षा करने को उसने यही युक्ति निकाल रखी है। आप लोग तैयारियाँ कीजिए, फिर उसकी ओर से आपत्ति हो, तो अलवत्ता उससे शिकायत हो सकती है। जब देखती है, आप लोग स्वयं धुक्कर-पुक्कर कर रहे हैं, तो वह भी इन युक्तियों से अपनी आबरू बचाती है।”

इंदु—“ऐसा कहीं भूलकर भी न करना, नहीं तो वह इस घर में भी न रहेगी।”

इतने में सोफिया वह पत्र लिए हुए आती दिखाई दी, जो उसने प्रभु सेवक के नाम लिखा था। इंदु ने बात पलट दी, श्रीर बोली—“तुम लोगों को तो अभी खबर न होगी, मि० सेवक को पाँदेपुर मिल गया।”

सोफिया ने इंदु के गले मिलते हुए पूछा—“पापा वह गाँव लेकर क्या करेंगे?”

इंदु—“अभी तुम्हें मालूम ही नहीं। वह मुहल्ला खुदवाकर फेंक दिया जायगा, श्रीर वहाँ मिल के मजदूरों के लिये घर बनेंगे।”

इंद्रदत्त—“राजा साहब ने मंजूर कर लिया? इतनी जल्द भूल गए! अब की शहर में रहना मुश्किल हो जायगा।”

इंदु—“सरकार का आदेश था, कैसे न मंजूर करते।”

इंद्रदत्त—“साहब ने बड़ी दौड़ लगाई । सरकार पर भी मंत्र चला दिया ।”

इंदु—“क्यों, इतनी बड़ी रियासत पर सरकार का अधिकार नहीं करा दिया ? एक राजद्रोही राजा को अपंग नहीं बना दिया ? एक क्रांतिकारी संस्था की जड़ नहीं खोद डाली ? सरकार पर इतने एहसान ही छोड़ देते । चतुर व्यवसायी न हुए कोई राजा-ठाकुर हुए ! सबसे बड़ी बात तो यह है कि कंपनी ने पच्चीस सैकड़े नफ़ा देकर बोर्ड के अधिकांश सदस्यों को वशीभूत कर लिया ।”

विनय—“राजा साहब को पद-त्याग कर देना चाहिए था । इतनी बड़ी जिम्मेदारी सिर पर लेने से तो यह कहीं अच्छा होता ।”

इंदु—“कुछ सोच-समझकर तो स्वीकार किया होगा । सुना, पाँडेपुर-वाले अपने घर छोड़ने पर राज़ी नहीं होते ।”

इंद्रदत्त—“न होना चाहिए ।”

सोक़िया—“ज़रा चलकर देखना चाहिए, वहाँ क्या हो रहा है ? लेकिन कहीं मुझे पापा नज़र आ गए, तो ? नहीं, मैं न जाऊँगी, तुम्हें लोग जाओ ।”

तीनो आदमी पाँडेपुर की तरफ़ चले ।

अदालत ने अगर दोनो युवकों को कठिन दंड दिया, तो जनता ने भी सूरदास को उससे कम कठिन दंड न दिया। चारो ओर थुड़ी-थुड़ी होने लगी। मुहल्लेवालों का तो कहना ही क्या, आस-पास के गाँववाले भी दो-चार खोटी-खरी सुना जाते थे—माँगता तो है भीख, पर अपने को कितना लगाता है ! ज़रा चार भन्ने आदमियों ने मुँह लगा लिया, तो घमंड के मारे पाँव धरती पर नहीं रखता। सूरदास को मारे शर्म के घर से बाहर निकलना मुशकिल हो गया। इसका एक अच्छा फल यह हुआ कि वजरंगी और जगधर का क्रोध शांत हो गया। वजरंगी ने सोचा, अब क्या माँह-पीटूँ, उसके मुँह में तो यों ही कालिख लग गई ; जगधर की श्रकेले इतनी हिम्मत कहाँ ! दूसरा फल यह हुआ कि सुभागी फिर भैरों के घर जाने को राज़ी हो गई। उसे ज्ञात हो गया कि विना किसी आड़ के मैं इन मौकों से नहीं बच सकती। सूरदास की आड़ केवल टट्टी की आड़ थी।

एक दिन सूरदास बैठा हुआ दुनिया की दृढधर्मी और अनीति का दुखदा रो रहा था कि सुभागी बोली—“भैया, तुम्हारे ऊपर मेरे कारन चारो ओर से बौछार पड़ रही है, वजरंगी और जगधर दोनो मारने पर उतारू हैं, न हो, तो मुझे भी अब मेरे घर पहुँचा दो। यही न होगा, मारे-पीटेगा, क्या करूँगी, सह लूँगी, इस बेश्चावरूँडे से तो बचूँगी।”

भैरों तो पहले ही से मुँह फैलाए हुए था, बहुत खुश हुआ, आकर सुभागी को बड़े आदर से ले गया। सुभागी जाकर बुढ़िया के पैरों पर गिर पड़ी, और झूब रोई। बुढ़िया ने उठकर छाती से लगा लिया। बेचारी अब आँखों से माज़ूर हो गई थी। भैरों जब कहीं चला जाता, तो दूकान पर कोई बैठनेवाला न रहता, लोग अँधेरे में लफ़्दी उठा ले

जाते थे। खाना तो ख़ैर किसी तरह बना लेती थी, किंतु इस नोच-घसोट का नुकसान न सहा जाता था। सुभागी घर की देख-भाल तो करेंगी! रहा भैरों, उसके हृदय में अब छल-कपट का लेश भी न रहा था। सूरदास पर उसे इतनी श्रद्धा हो गई थी कि कदाचित् किसी देवता पर भी न होगी। अब वह अपनी पिछली बातों पर पछताता, और मुक्त कंठ से सूरदास के गुण गाता था।

इतने दिनों तक सूरदास घर-बार की चिंताओं से मुक्त था, पकी-पकाई रोटियाँ मिल जाती थीं, बरतन धुल जाते थे, घर में भाड़ू लग जाती थी। अब फिर वही पुरानी विपत्ति सिर पर सवार हुई। मिठुआ अब स्टेशन ही पर रहता था। घीसू और विद्याधर के दंड से उसकी आँखें खुल गई थीं। कान्ठ पकड़े, अब कभी जुआ और चरस के नगीच न जाऊँगा। बाज़ार से चबेना लेकर खाता, और स्टेशन के वरामदे में पढ़ा रहता था। कौन नित्य तीन-चार मील चले! ज़रा भी चिंता न थी कि सूरदास की कैसे निभती है, अब मेरे हाथ-पाँव हुए, कुछ मेरा धर्म भी उसके प्रति है या नहीं, आखिर किस दिन के लिये उसने मुझे अपने लड़के की भाँति पाला था। सूरदास कई बार खुद स्टेशन पर गया, और उससे कहा कि साँफ़ को घर चला आया कर, क्या अब भी भीख माँगूँ, मगर उसकी चला सुनती थी। एक बार उसने साँफ़ कह दिया, यहाँ मेरा गुज़र तो होता नहीं, तुम्हारे लिये कहाँ से लाऊँ, मेरे लिये तुमने कौन-सी बड़ी तपस्या की थी, एक टुकड़ा रोटी दे देते थे, कुत्ते को न दिया, मुझी को दे दिया। तुमसे मैं कहने गया था कि मुझे खिलाओ-पिलाओ, छोड़ क्यों न दिया, जिन लड़कों के मा-बाप नहीं होते, वे सब मर ही जाते हैं, जैसे तुम एक टुकड़ा दे देते थे, वैसे बहुत टुकड़े मिल जाते। इन बातों से सूरदास का दिल ऐसा टूटा कि फिर उसने घर आने को न कहा।

इधर सोफ़िया कई बार सूरदास से मिल चुकी थी। वह और तो कहीं न जाती, पर समय निकालकर सूरदास से अवश्य मिल जाती। ऐसे मौक़े

से आती कि सेवकजी से सामना न होने पाए। जब आती, सूरदास के लिये कोई-न-कोई सौगात ज़रूर लाती। उसने इंद्रदत्त से उसका सारा चूचांत सुना था—उसका अदावत में जनता से अपील करना, चंदे के रूपए स्वयं न लेकर दूसरे को दे देना, ज़मीन के रूपए, जो सरकार से मिले थे, दान दे देना—तब से उसे उससे और भी भक्ति हो गई थी। गँवारों की धर्म-पिपासा ईंट-पत्थर पूजने से शांत हो जाती है, भद्रजनों की भक्ति सिद्ध पुरुषों की सेवा से। उन्हें प्रत्येक दीवाना पूर्व-जन्म का कोई ऋषि मालूम होता है। उसकी गालियाँ सुनते हैं, उसके जूठे बरतन धोते हैं, यहाँ तक कि उसके धूल-धूसरित पैरों को धोकर चरणा मृत लेते हैं। उन्हें उसकी काया में कोई देवात्मा बैठी हुई मालूम होती है। सोफ़िया को सूरदास से कुछ ऐसी ही भक्ति हो गई थी। एक बार वह उसके लिये संतरे और सेव ले गई। सूरदास घर लाया, पर आप न खाया, मिठुआ की याद आई, उसकी कठोर बातें विस्मृत हो गईं, सबेरे उन्हें लिए स्टेशन गया, और उसे दे आया। एक बार सोफ़ी के साथ इंदु भी आई थी। सरदी के दिन थे। सूरदास खड़ा काँप रहा था। इंदु ने वह कमल, जो वह अपने पैरों पर ढाले हुए थी, सूरदास को दे दिया। सूरदास को वह कमल ऐसा अच्छा मालूम हुआ कि खुद न ओढ़ सका। मैं बुड्ढा भिखारी, यह कमल ओढ़कर कहाँ जाऊँगा? कौन भीख देगा? रात को जमीन पर लेटूँ, दिन-भर सड़क के किनारे खड़ा रहूँ, मुझे यह कमल लेकर क्या करना? जाकर मिठुआ को दे आया। इधर तो अब भी इतना प्रेम था, उधर मिठुआ इतना स्वार्थी था कि खाने को भी न पूछता। सूरदास समझता कि लड़का है, यही इसके खाने-पहनने के दिन हैं, मेरी खबर नहीं लेता, खुद तो आराम से खाता-पहनता है। अपना है, तो कब न काम आएगा।

फागुन का महीना था, संध्या का समय। एक छी घास बेचकर जा रही थी। मज़दूरों ने अभी-अभी काम से छुट्टी पाई थी। दिन-भर चुपचाप

चरखियों के सामने खड़े-खड़े उकता गए थे, विनोद के लिये उत्सुक हो रहे थे। घसियारिन को देखते ही उस पर अश्लील कवीरों की बौझार शुरू कर दी। सूरदास को यह बुरा मालूम हुआ, बोला—“यारो, क्यों अपनी जवान खराब करते हो ? वह बिचारी तो अपनी राह चली जाती है, और तुम लोग उसका पीछा नहीं छोड़ते। वह भी तो किसी की बहू-बेटी होगी।”

एक मजदूर बोला—“भीख माँगो, भीख जो तुम्हारे करम में लिखा है। हम गाते हैं, तो तुम्हारी नानी क्यों मरती है ?”

सूरदास—“गाने को थोड़े ही कोई मने करता है।”

मजदूर—“तो हम क्या लाठी चलाते हैं ?”

सूरदास—“उस औरत को छेड़ते क्यों हो ?”

मजदूर—“तो तुम्हें क्यों बुरा लगता है ? तुम्हारी बहन है कि बेटी ?”

सूरदास—“बेटी भी है, बहन भी है, हमारी हुई तो, किसी दूसरे भाई की हुई तो।”

उसके मुँह से वाक्य का अंतिम शब्द निकलने भी न पाया था कि एक मजदूर ने चुपके से जाकर उसकी एक टाँग पकड़कर खींच ली। बेचारा बेखबर खड़ा था। कंकड़ पर इतनी ज़ोर से मुँह के बल गिरा कि सामने के दो दाँत टूट गए, छाती में बड़ी चोट आई, ओठ कट गए, मूर्च्छा-सी आ गई। पंद्रह-बीस मिनट तक वहीं अचेत पड़ा रहा। कोई मजदूर निकट भी न आया, सब अपनी राह चले गए। संयोग से नायकराम उसी समय शहर से आ रहे थे। सूरदास को सड़क पर पड़े देखा, तो चकराए कि माजरा क्या है, किसी ने मारा-भीटा तो नहीं ? यजरंगी के सिवा और किसमें इतना दम है। बुरा किया। कितना ही हो, अपने धर्म का सच्चा है। दया आ गई। समीप आकर हिलाया, तो सूरदास को होश आया, चठकर नायकराम का एक हाथ पकड़ लिया, और दूसरे हाथ से लाठी टेकता हुआ चला।

नायकराम ने पूछा—“किसी ने मारा है क्या सूरे, मुँह से लहू बह रहा है ?”

सूरदास—“नहीं भैया, ठोकर खाकर गिर पड़ा था ।”

नायकराम—“द्विपाओ मत, अगर बजरंगी या जगधर ने मारा हो, तो घता दो । दोनो को साल-साल-भर के लिये भिजवा न दूँ, तो ब्राह्मण नहीं ।”

सूरदास—“नहीं भैया, किसी ने नहीं मारा, भूठ किसे लगा दूँ ।”

नायकराम—“मिलवालों में से तो किसी ने नहीं मारा ? ये सब राह-चलते आदमियों को बहुत छेड़ा करते हैं । कहता हूँ, लुटवा दूँगा, इन झोपड़ों में आग न लगा दूँ, तो कहना । बताओ, किसने यह काम किया ? तुम तो आज तक कभी ठोकर खाकर नहीं गिरे । सारी देह लहू से लतपत हो गई है ।”

सूरदास ने किसी का नाम न बतलाया । जानता था कि नायकराम क्रोध में आ जायगा, तो मरने-मारने को न डरेगा । घर पहुँचा, तो सारा मुहल्ला दौड़ा । हाय ! हाय ! किस मुद्दई ने बेचारे अंधे को मारा, देखो-तो, मुँह कितना सूज आया है ! लोगों ने सूरदास को विछावन पर लिटा दिया । भैरों दौड़ा, नजरंगी ने आग जलाई, अक्रोम और तेल की मालिश होने लगी । सभी के दिल उसकी तरफ से नर्म पड़ गए । अकेला जगधर खुश था, जमुनी से बोला—“भगवान ने हमारा बदला लिया है । हम सब कर गए, पर भगवान तो न्याय करनेवाले हैं ।”

जमुनी चिढ़कर बोली—“चुप भी रहो, आए हो बड़े न्यायी की पूँछ बन के । विपत में बैरी पर भी न हँसना चाहिए, वह हमारा बैरी नहीं है । सब बात के पीछे जान दे देगा, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा । आज हममें से कोई बीमार पड़ जाय, तो देखो, रात-की-रात बैठा रहता है कि नहीं । ऐसे आदमी से क्या वैर !”

जगधर लज्जित हो गया ।

पंद्रह दिन तक सूरदास घर से निकलने के लायक न हुआ। कई दिन मुँह से खून आता रहा। सुभागी दिन-भर उसके पास बैठी रहती। भैरों रात को उसके पास सोता। जमुनी नूर के तड़के गरम दूध लेकर आती, और उसे अपने हाथों से पिला जाती। बजरंगी बाजार से दवाएँ लाता। अगर कोई उसे देखने न आया, तो वह मिठुआ था। उसके पास तीन चार आदमी गया, पर उसकी इतनी हिम्मत भी न हुई कि सेवा-शुश्रूषा के लिये नहीं, तो कुशल-समाचार पूछने ही के लिये चला आता। डरता था कि जाऊँगा, तो लोगों के कहने-सुनने से कुछ-न-कुछ देना ही पड़ेगा। उसे अब रुपए का चस्का लग गया था। सूरदास के मुँह से भी इतना निकल ही गया—“दुनिया अपने मतलब की है। बाप नन्हा-सा छोड़कर मर गया। मा-बेटे की परवस्ती की, मा मर गई, तो अपने लड़के की तरह पाला-पोसा, आप लड़कीरी बन गया, उसकी नींद सोता था, उसकी नींद जागता था, आज चार पैसे कमाने लगा, तो बात भी नहीं पूछता। खैर, हमारे भी भगवान हैं। जहाँ रहे, सुखी रहे। उसकी नीयत उसके साथ, मेरी नीयत मेरे साथ। उसे मेरी कलक न हो, मुझे तो उसकी कलक है। मैं कैसे भूल जाऊँ कि मैंने लड़के की तरह उसको पाला है !”

इधर तो सूरदास रोग-शय्या पर पड़ा हुआ था, उधर पाँडेपुर का भाग्य-निर्णय हो रहा था। एक दिन प्रातःकाल राजा महेंद्रकुमार, मि० जॉन सेवक, जायदाद के तख्तीने का अफसर, पुलिस के कुछ सिपाही और एक दोगा पाँडेपुर आ पहुँचे। राजा साहब ने निवासियों को जमा करके सम्भाया—“सरकार को एक खास सरकारी काम के लिये इस मुहल्ले की ज़रूरत है। उसने फ़ैसला किया है कि तुम लोगों को उचित दाम देकर यह ज़मीन ले ली जाय, लाट साहब का हुकम आ गया है। तख्तीने के अफसर साहब इसी काम के लिये तैनात किए गए हैं। कल से उनका इजनास यहाँ हुआ करेगा। आप सब मकानों की कीमत का तख्तीना करेंगे, और उसीके मुताबिक तुम्हें मुआवज़ा मिल जायगा। तुम्हें जो कुछ

अर्ज़-माहज़ करना हो, आप ही से करना । आज से तीन महीने के अंदर तुम्हें अपने-अपने मकान खाली कर देने पड़ेंगे, मुआवज़ा पीछे मिलता रहेगा । जो आदमी इतने दिनों के अंदर मकान न खाली करेगा, उसके मुआवज़े के रुपए ज़ब्त कर लिए जायेंगे, और वह ज़बरदस्ती घर से निकाल दिया जायगा । अगर कोई रोक-टोक करेगा, तो पुलिस उसका चालान करेगी, उसको सज़ा हो जायगी । सरकार तुम लोगों को बेवजह तकलीफ़ नहीं दे रही है, उसको इस ज़मीन की सख्त ज़रूरत है । मैं सिर्फ़ सरकारी हुक्म की तामील कर रहा हूँ ।”

गाँववालों को पहले ही इसकी टोह मिल चुकी थी, किंतु इस खयाल से मन को बोध दे रहे थे कि कौन जाने, ख़बर ठीक है या नहीं । ज्यों-ज्यों विलंब होता था, उनकी आलस्य-प्रिय आरमाएँ निश्चित होती जाती थीं । किसी को आशा थी कि हाकिमों से कह-सुनकर अपना घर बचा लूँगा, कोई कुछ दे-दिलाकर अपनी रक्षा करने की फिक्र कर रहा था, कोई उज़्र-दारी करने का निश्चय किए हुए था, कोई यह सोचकर शांत बैठा हुआ था कि न-जाने क्या होगा, पहले से क्यों अपनी जान हलकान करें, जब सिर पर पड़ेगी, तब देखी जायगी । तिस पर भी आज जो लोगों ने सहसा यह हुक्म सुना, तो मानो वज़्राघात हो गया । सब-के-सब साथ हाथ बाँधकर राजा साहब के सामने खड़े हो गए, और कहने लगे—“सरकार, यहाँ रहते हमारी कितनी पीढ़ियाँ गुजर गईं, अब सरकार हमको निकाल देगी, तो कहाँ जायेंगे ? दो-चार आदमी हों, तो कहीं घुस पड़ें, मुहल्ले-का-मुहल्ला उजड़कर कहाँ जायगा ? सरकार जैसे हमें निकालती है, वैसे कहीं ठिकाना भी बत दे ।”

राजा साहब बोले—“मुझे स्वयं इस बात का बड़ा दुःख है, और मैंने तुम्हारी ओर से सरकार की सेवा में उज़्र भी किया था; मगर सरकार कहती है, इस ज़मीन के बग़ैर हमारा काम नहीं चल सकता । मुझे तुम्हारे साथ सच्ची संहानुभूति है, पर मजबूर हूँ, कुछ नहीं कर सकता, सरकार का हुक्म है, मानना पड़ेगा ।”

वजरंगी—“घमंड है घमंड कि और लोग क्यों नहीं आए । गया क्यों नहीं हाकिमों के सामने ? ऐसा मर थोड़े ही रहा है !”

जमुनी—“कैसे आता ? वह तो हाकिमों से घुरा बने, यहाँ तुम लोग अपने-अपने मन की करने लगे, तो उसकी भद् हो ।”

भैरों—“ठीक तो कहती हो, मुद्ई सुस्त, तो गवाह कैसे चुस्त होगा । पहले चलकर पूछो, उसकी सलाह क्या है । अगर मानने लायक हो, तो मानो; न मानने लायक हो, न मानो । हाँ, एक बात जो तय हो जाय, उस पर टिकना पड़ेगा । यह नहीं कि कहा तो कुछ पीछे से निकल भागे, सरदार तो भरम में पड़ा रहे कि आदमी पीछे हैं, और आदमी अपने-अपने घर की राह लें ।”

वजरंगी—“चलो पंडाजी, पूछ ही देखें ।”

नायकराम—“वह कहेगा बड़े साहब के पास चलो, वहाँ सुनाई न हो, तो परागराज लाट साहब के पास चलो । है इतना बूता ?”

जगधर—“भैया की बात, महाराज, यहाँ तो किसी का मुँह नहीं खुला, लाट साहब के पास कौन जाता है !”

जमुनी—“एक बार चले क्यों नहीं जाते ? देखो तो, क्या सलाह देता है ?”

नायकराम—“मैं तैयार हूँ, चलो ।”

ठाकुरदीन—“मैं न जाऊँगा, और जिसे जाना हो, जाय ।”

जगधर—“तो क्या हमीं को बड़ी गरज पड़ी है ?”

वजरंगी—“जो सबकी गत होगी, वही हमारी भी होगी ।”

घंटे-भर तक पंचायत हुई, पर सूरदास के पास कोई न गया । सभे की मुद्ई टेले पर लदती है । तू चल, मैं आता हूँ, वही हुआ किया । लोग अपने-अपने घर चले गए । संध्या-समय भैरों सूरदास के पास गया ।

सूरदास ने पूछा—“आज क्या हुआ ?”

भैरों—“हुआ क्या, घंटे-भर तक चक्कास हुई। फिर लोग अपने-अपने घर चले गए।”

सूरदास—“कुछ तय न हुआ कि क्या किया जाय ?”

भैरों—“निकाले जायेंगे, इसके सिवा और क्या होगा। क्यों सूर, कोई न सुनेगा ?”

सूरदास—“सुननेवाला भी वही है, जो निकालनेवाला है। तीसरा होता, तय न सुनता।”

भैरों—“मेरी मरन है। हजारों मन लकड़ी है, कहाँ ढोकर ले जाऊँगा ? कहाँ इतनी जमीन मिलेगी कि फिर टाल लगाऊँ ?”

सूरदास—“सभी की मरन है। बजरंगी ही को इतनी जमीन कहाँ मिली जाती है कि पंद्रह-बीस जानवर भी रहें, आप भी रहे। मिलेगी भी, तो इतना किराया देना पड़ेगा कि दिवाला निकल जायगा। देखो, मिठुआ आज भी नहीं आया। मुझे मालूम हो जाय कि वह बीमार है, तो छिन-भर न रुकूँ, कुत्ते की भाँति दौड़ूँ, चाहे वह मेरी बात भी न पूछे। जिनके लिये अपनी जिंदगानी खराब कर दो, वे भी गाढ़े समय पर मुँह फेर लेते हैं।”

भैरों—“अच्छा, तुम चलाओ, तुम क्या करोगे, तुमने भी कुछ सोचा है ?”

सूरदास—“मेरी क्या पूछते हो, जमीन थी वह निकल ही गई; भ्रोपदों के बहुत मिलेंगे, तो दो-चार रुपए मिल जायेंगे। मिले, तो क्या, और न मिले, तो क्या। जब तक कोई न बोलेगा, पड़ा रहूँगा। कोई हाथ पकड़कर निकाल देगा, बाहर जा बैठूँगा। वहाँ से उठा देगा, फिर आ बैठूँगा। जहाँ जनम लिया है, वहाँ मरूँगा। अपना भ्रोपड़ा जीते-जी न छोड़ा जायगा। मरने पर जो चाहे ले ले। बाप-दादों की जमीन खो दी, अब इतनी निसानी रह गई है, इसे न छोड़ूँगा। इसके साथ ही आप भी मर जाऊँगा।”

भैरों—“सूरे, इतना दम तो यहाँ किसी में नहीं।”

सूरदास—“इसी से तो मैंने किसी से कुछ कहा ही नहीं। भला सोचो, कितना अंधेर है कि हम, जो सत्तर पीढ़ियों से यहाँ आबाद हैं, निकाल दिए जायँ, और दूसरे यहाँ आकर बस जायँ। यह हमारा घर है, किसी के कहने से नहीं छोड़ सकते, जबरजस्ती जो चाहे निकाल दे, न्याय से नहीं निकाल सकता। तुम्हारे हाथ में बल है, तुम हमें मार सकते हो, हमारे हाथ में बल होता, तो हम तुम्हें मारते। यह तो कोई इंसान नहीं है। सरकार के हाथ में मारने का बल है, हमारे हाथ में और कोई बल नहीं है, तो मर जाने का बल तो है।”

भैरों ने जाकर दूसरों से ये बातें कहीं। जगधर ने कहा—“देखा, यह सलाह है। घर तो जायगा ही, जान भी जायगी।”

ठाकुरदीन बोले—“यह सूरदास का किया होगा। आगे नाथ न पीछे पगहा, मर ही जायगा, तो क्या? यहाँ मर जायँ, तो बाल-बच्चों को किसके भिर छोड़ें।”

वजरंगी—“मरने के लिये कलेजा चाहिए। जब हम ही मर गए, तो घर लेकर क्या होगा।”

नायकराम—“ऐसे बहुत मरनेवाले देखे हैं, घर से तो निकला नहीं गया, मरने चले हैं।”

भैरों—“उसकी न चलाओ पंडाजी, मन में आने की बात है।”

दूसरे दिन से तखमीने के अफसर ने मिल के एक कमरे में इजलास करना शुरू किया। एक मुंशी मुहल्ले के निवासियों के नाम, मकानों की हैसियत, पत्ते हैं या कच्चे, पुराने हैं या नए, लंबाई, चौड़ाई आदि की एक तालिका बनाने लगा। पटवारी और मुंशी घर-घर घूमने लगे। नायकराम बुनिया घे। उनका साथ रहना ज़हरी था। इस वक्त सभी प्राणियों का भाग्य-निर्णय इसी त्रिमूर्ति के हाथों में था। नायकराम की चढ़ बनी। दलाली करने लगे। लोगों से कहते, निकलना तो पड़ेगा ही,

अगर कुछ गम खाने से मुआवज़ा बढ़ जाय, तो हरज ही क्या है। चैंटे-बिठाए सुट्टी गर्म होती थी, तो क्यों छोड़ते ! सारांश यह कि मकानों की हेसियत का आधार वह भेंट थी, जो इस त्रिमूर्ति को चढ़ाई जाती थी। नायकराम टट्टी की आड़ से शिकार खेलते थे। यश भी कमाते थे, धन भी। भैरों का बड़ा मकान और सामने का मैदान सिमट गए, उनका क्षेत्रफल घट गया, त्रिमूर्ति की वहाँ कुछ पूजा न हुई। जगधर का छोटा-सा मकान फँस गया, त्रिमूर्ति ने उसकी भेंट से प्रसन्न होकर रस्सियाँ ढीली कर दीं, क्षेत्रफल बढ़ गया। ठाकुरदीन ने इन देवतों को प्रसन्न करने के चदले शिवजी को प्रसन्न करना ज़्यादा आसान समझा। वहाँ एक लोटे जल के सिवा विशेष खर्च न था। दोनो बरत पानी देने लगे। पर इस समय त्रिमूर्ति का दौरदौरा था, शिवजी की एक न चली, त्रिमूर्ति ने उनके छोटे, पर पक्के घर को कच्चा सिद्ध किया। वजरंगो देवतों को प्रसन्न करना क्या जाने, उन्हें नाराज़ ही कर चुका था, पर जमुनी ने अपनी सुबुद्धि से चिगड़ता हुआ काम बना लिया। मुंशीजी उसकी एक बछिया पर रीझ गए, उस पर दाँत लगाए। वजरंगी जानवरों को प्राण से भी प्रिय समझता था, तिनक गया। नायकराम ने कहा, वजरंगी, पछताओगे। वजरंगी ने कहा, चाहे एक कौड़ी मुआवज़ा न मिले, पर बछिया न दूँगा। आखिर जमुनी ने, जो सौंदे पटाने में बहुत कुशल थी, उसको एकांत में ले जाकर समझाया कि जानवरों के रहने का कहीं ठिकाना भी है ? कहाँ लिए-लिए फिरोगे ? एक बछिया के देने से सौ रुपए का काम निकलता है, तो क्यों नहीं निकालते ? ऐसी न-जाने कितनी बछिया पैदा होंगी, देकर सिर से चला टालो। उसके समझाने से अंत में वजरंगी भी राज़ी हो गया।

पंद्रह दिन तक त्रिमूर्ति का राज्य रहा। तखमीने के अफसर साहब चारह बजे घर से आते, अपने कमरे में दो-चार सिगार पीते, समाचार-पत्र पढ़ते, एक-दो बजे घर चल देते। जब तालिका तैयार हो गई, तो अफसर साहब उसकी जाँच करने लगे। फिर निवासियों की बुलाहट हुई।

अफसर ने सबके तखमीने पढ़-पढ़कर सुनाए । एक सिरे से धाँधली थी । भैरों ने कहा—“हज़ूर, चलकर हमारा घर देख लें, वह बड़ा है कि जगधर का ? इनको तो मिलें ४००), और मुझे मिले ३००) । इस हिसाब से मुझे ६००) मिलना चाहिए ।”

ठाकुरदीन विगड़ेदिल थे ही, साफ़-साफ़ कह दिया—“साहब, तखमीना किसी हिसाब से थोड़े ही बनाया गया है । जिसने मुँह मीठा कर दिया, उसकी चाँदी हो गई ; जो भगवान के भरोसे बैठा रहा, उसकी चधिया बैठ गई । अब भी आप मीके पर चलकर जाँच नहीं करते कि ठीक-ठीक तखमीना हो जाय, गरीबों के गले रेत रहे हैं ।”

अफसर ने विगड़कर कहा—“तुम्हारे गाँव का मुखिया तो तुम्हारी तरफ़ से रख लिया गया था । उसकी सलाह से तखमीना किया गया है । अब कुछ नहीं हो सकता ।”

ठाकुरदीन—“अपने कहलानेवाले तो और लूटते हैं ।”

अफसर—“अब कुछ नहीं हो सकता ।”

सूरदास की झोपड़ी का मुआवज़ा १) रक्खा गया था, नायकराम के घर के पूरे ३ हज़ार । लोगों ने कहा—“यह गाँव-घरवालों का हाल ! ये हमारे मने हैं, भाड़े का गला काटते हैं । उस पर घमंड यह कि हमें धन का लोभ नहीं । आखिर तो पंडा ही न, जात्रियों को ठगनेवाला ! जमी तो यह हाल है । जरा-सा अलतियार पाके आँखें फिर गईं । कहीं धानेदार होते, तो किसी को घर में न रहने देते । इसी से कहा है, गंजे के नङ्ग नहीं होते ।”

मिस्टर क्लार्क के बाद मि० सेनापति ज़िनाधीश हो गए थे । सरकार का धन खर्च करने कोरते थे । पैसे की जगह धेन्ने से काम निकालते थे । उरते रहते थे कि कहीं बदनाम न हो जाऊँ । उनमें वह आत्मविश्वास न था, जो अंगरेज़ अफसरों को होता है । अंगरेज़ों पर पक्षपात का संदेह नहीं किया जा सकता, वे निर्भीक और स्वाधीन होते हैं । मि० सेनापति

को संदेह हुआ कि मुआवजे बड़ी नरमी से लिये गए हैं। उन्होंने उसकी आधी रकम काफ़ी समझी। अब यह मिसिल प्रांतीय सरकार के पास स्वीकृति के लिये भेजी गई। वहाँ फिर उसकी जाँच होने लगी। इस तरह तीन महीने का अवधि गुज़र गई, और मि० जॉन सेवक पुलिस के सुपरिंटेंडेंट, दारोगा माहिरअली और मजदूरों के साथ मुहल्ले को खाली कराने के लिये आ पहुँचे। लोगों ने कहा, अभी तो हमको रुपए ही नहीं मिले। जॉन सेवक ने जवाब दिया, हमें तुम्हारे रुपयों से कोई मतलब नहीं, रुपए जिससे मिलें, उससे लो। हमें तो सरकार ने १ मई को मुहल्ला खाली करा देने का वचन दिया है, और अगर कोई कह दे कि आज १ मई नहीं है, तो हम लौट जायेंगे। अब लोगों में बड़ी खलबली पड़ी, सरकार की क्या नीयत है? क्या मुआवज़ा दिए बिना ही हमें निकाल दिया जायगा। घर-बा-घर छोड़ें, और मुआवज़ा भी न मिले! यह तो बिना मौत मरे। रुपए मिल जाते, तो कहीं ज़मीन लेकर घर बनवाते। खाली हाथ कहाँ जायँ। क्या घर में सज़ाना रक्खा हुआ है! एक तो रुपया के चार आने मिलने का हुक्म हुआ, उसका भी यह हाल! न-जाने सरकार की नीयत बदल गई कि बीचवाले खाए जाते हैं।

माहिरअली ने कहा—“तुम लोगों को जो कुछ कहना-सुनना है, जाकर हाकिम ज़िला से कहो। मकान आज खाली करा लिए जायेंगे।”

वलरंगी—“मकान कैसे खाली होंगे, कोई राहजनी है! जिस हाकिम का यह हुक्म है, उसी हाकिम का तो यह हुक्म भी है।”

माहिर—“कहता हूँ, सीधे से अपने बोरिए-बक़्ते लादो, और चलते-फिरते नज़र आओ। नाहक हमें गुस्सा क्यों दिलाते हो? कहीं मि० हंटर को आ गया जोश, तो फिर तुम्हारी ख़ैरियत नहीं।”

नायकराम—“दरोगाजी, दो-चार दिन की मुहल्लत दे दीजिए। रुपए मिलेंगे ही, ये बेचारे क्या बुरा कहते हैं कि बिना रुपए-पैसे कहाँ भटकते फिरें।”

मि० जॉन सेवक तो सुपरिटेण्डेंट को साथ लेकर मिल की सैर करने चले गए थे, वहाँ चाय-पानी का प्रबंध किया गया था, माहिरअली की हुकूमत थी। बोले—“पंढाजी, ये भाँसे दूसरों को देना। यहाँ तुम्हें बहुत दिनों से देख रहे हैं, और तुम्हारी नस-नस पहचानते हैं। मकान आज और आज खाली होंगे।”

सहसा एक ओर से दो बच्चे खेलते हुए आ गए, दोनों नंगे पाँव थे, फटे हुए कपड़े पहने, पर प्रसन्न-वदन। माहिरअली को देखते ही चचा-चचा कहते हुए उनकी तरफ दौड़े। ये दोनों साविर और नसीमा थे। कुल्सूम ने इसी मुहल्ले में एक छोटा-सा मकान १) किराए पर ले लिया था। गोदाम का मकान जॉन सेवक ने खाली करा लिया था। बेचारी इसी छोटे-से घर में पढ़ी अपनी सुसीबत के दिन काट रही थी। माहिर ने दोनों बच्चों को देखा, तो कुछ भेषते हुए बोले—“भाग जाओ, भाग जाओ, यहाँ क्या करने आए ?” दिल में शरमाए कि सब लोग कहते होंगे, ये इनके भतीजे हैं, और इतने फटे हाल, यह उनकी खबर भी नहीं लेते।

नायकराम ने दोनों बच्चों को दो-दो पैसे देकर कहा—“जाओ, मिठाई खाना, ये तुम्हारे चचा नहीं हैं।”

नसीमा— हूँ! चचा तो हैं, क्या मैं पहचानती नहीं ?”

नायकराम—“चचा होते, तो तुम्हें गोद में न उठा लेते, मिठाइयाँ न मँगा देते ? तू भूल रही है।”

माहिरअली ने क्रुद्ध होकर कहा—“पंढाजी, तुम्हें इन क्रिजूल बातों से क्या मतलब ? मेरे भतीजे हों या न हों, तुमसे सरोकार ? तुम किसी की निज ही बातों में बोलनेवाले कौन होते हो ? भागो साविर, नसीमा भाग, नहीं तो मिठाही पकड़ लेगा।”

दोनों बच्चों ने अविस्वाम-मूर्छ नेत्रों से माहिरअली को देखा, और भागे। रामने ने नसीमा ने कहा—“चचा दो-जैठे तो हैं, क्यों साविर, चचा ही हैं न ?”

साविर—“नहीं तो और कौन हैं ?”

नसीमा—“तो फिर हमें भगा क्यों दिया ?”

साविर—“जब अब्बा थे, तब न हम लोगों को प्यार करते थे । अब तो अब्बा नहीं हैं न । तब तो अब्बा ही सभको खिलाते थे ।”

नसीमा—“अम्मा को भी तो अब अब्बा नहीं खिलाते । वह तो हम लोगों को पहले से ज्यादा प्यार करती हैं । पहले कभी पैसे न देती थी, अब तो पैसे भी देती हैं ।”

साविर—“वह तो हमारी अम्मा हैं न ।”

लड़के तो चले गए, इधर दारोगाजी ने सिपाहियों को हुक्म दिया—
“फेक दो असबाब, और मकान फ़ौरन् खाली करा लो । ये लोग लात के आदमी हैं, बातों से न मानेंगे ।”

दो कांस्टेबिल हुक्म पाते ही बजरंगी के घर में घुस गए, और बरतन निकाल-निकाल फेकने लगे । बजरंगी बाहर लाल आँखें किए खड़ा ओठ चबा रहा था । जमुनी घर में इधर-उधर दौड़ती-फिरती थी, कभी हाँकियाँ उठाकर बाहर लाती, कभी फेके हुए बरतनों को समेटती । मुँह एक क्षण के लिये भी चंद न होता था—“मूड़ी काटे कारखाना बनाने चले हैं, दुनिया को उजाड़कर अपना घर भरेंगे, भगवान भी ऐसे पापियों का संहार नहीं करते, न-जाने कहाँ जाके सो गए हैं ! हाय ! हाय ! घिसुआ की जोड़ी पटककर तोड़ डाली !”

बजरंगी ने टूटी हुई जोड़ी उठा ली, और एक सिपाही के पास जाकर बोला—“जमादार, यह जोड़ी तोड़ डालने से तुम्हें क्या मिला ? साधित उठा ले जाते, तो भला किसी काम तो आती ! कुसल है कि लाल पगड़ी बाँधे हुए हो, नहीं तो आज.....”

उसके मुँह से पूरी बात भी न निकली थी कि दोनों सिपाहियों ने उस पर डंडे चलाने शुरू किए, बजरंगी से अब ज़ब्त न हो सवा, लपककर एक सिपाही की गरदन एक हाथ से और दूसरे की गरदन दूसरे हाथ से

पकड़ ली, और इतने जोर से दवाई कि दोनो की आँखें निकल आईं। जमुनी ने देखा, अब अनर्थ हुआ चाहता है, तो रोती हुई बजरंगी के पास आकर बोली—“तुम्हें भगवान की कसम है, जो किसी से लड़ाई करो। छोड़ो-छोड़ो ! क्यों अपनी जान से वैर कर रहे हो !”

बजरंगी—“तू जा बैठ। फाँसी पा जाऊँ, तो मैंके चली जाना। मैं तो इन दोनो के प्राण ही लेकर छोड़ूँगा।”

जमुनी—“तुम्हें घीसू की कसम, तुम मेरा ही मास खाओ, जो इन दोनो को छोड़कर यहाँ से चले न जाओ।”

बजरंगी ने दोनो सिपाहियों को छोड़ दिया, पर उसके हाथ से छूटना या कि वे दौड़े हुए माहिरअली के पास पहुँचे, और कई और सिपाहियों को लिए हुए फिर आए। पर बजरंगी को जमुनी पहले ही से टाल ले गई थी। सिपाहियों को शेर न मिला, तो शेर की माँद को पीटने लगे, घर की सारी चीज़ें तोड़-फोड़ डालीं। जो अपने काम की चीज़ नज़र आई, उस पर हाथ भी साफ़ किया। यही लीला दूसरे घरों में भी हो रही थी। चारो तरफ़ लूट मची हुई थी। किसी ने अंदर से घर के द्वार बंद कर लिए, कोई अपने बाल-बच्चों को लेकर पिछवाड़े से निकल भागा। सिपाहियों को मकान खाली कराने का हुक्म क्या मिला, लूट मचाने का हुक्म मिला गया। किसी को अपने वरतन-भाँड़े समेटने की सुहलत भी न देते थे। नायकराम के घर पर भी धावा हुआ। माहिरअली स्वयं पाँच सिपाहियों को लेकर घुसे। देखा, तो वहाँ चिड़िया का पूत भी न था, घर में भाड़ू फिरी हुई थी, एक टूटी हाँडी भी न मिली। सिपाहियों के हौसले मन ही में रह गए। सोचे थे, इस घर में खूब बढ़-बढ़कर हाथ मारेंगे, पर निराश और लज्जित होकर निकलना पड़ा। बात यह थी कि नायकराम ने पहले ही अपने घर की चीज़ें निकाल फेंकी थीं।

उधर सिपाहियों ने घरों के ताले तोड़ने शुरू किए। कहीं किसी पर मार पड़ती थी, कहीं कोई अपनी चीज़ें लिए भागा जाता था। चिल-पों

मची हुई थी। विचित्र दृश्य था, मानो दिन दहाड़े ठाका पड़ रहा हो। सब लोग घरों से निकलकर या निकाले जाकर सड़क पर जमा होते जाते थे। ऐसे अवसरों पर प्रायः उपद्रवचारियों का जमाव हो ही जाता है। लूट का प्रलोभन था ही, किसी को निवासियों से बैर था, किसी को पुलिस से अदावत, प्रतिक्षण शंका होती थी कि कहीं शांति न भंग हो जाय, कहीं कोई हंगामा न मच जाय। माहिरअली ने जन-समुदाय की तयोरियाँ देखीं, तो तुरत एक सिपाही को पुलिस की छावनी की ओर दौड़ाया, और चार वजते-वजते सशस्त्र पुलिस की एक टोली और आ पहुँची। कुमुक आते ही माहिरअली और भी दिलेर हो गए। हुक्म दिया—“मार-मारकर सबों को भगा दो। लोग वहाँ क्यों खड़े हैं? भगा दो। जिस आदमी को यहाँ खड़े देखो, मारो।” अब तक लोग अपने माल और असबाब समेटने में लगे हुए थे। मार भी पड़ती थी, तो चुपके से सह लेते थे। घर में अकेले कई-कई सिपाहियों से कैसे भिदते? अब सब-के-सब एक जगह खड़े हो गए थे। उन्हें कुछ तो अपनी सामूहिक शक्ति का अनुभव हो रहा था, उस पर नायकराम उकसाते जाते थे, यहाँ आएँ, तो बिना मारे न छोड़ना, दो-चार के हाथ-पैर जब तक न टूटेंगे, ये सब न मानेंगे। बाहद भड़कनेवाली ही थी कि इतने में इंदु की मोटर पहुँची, और उसमें से विनय, इंद्रदत्त और इंदु उतर पड़े। देखा, तो कई हजार आदमियों का हुजूम था। कुछ मुहल्ले के निवासी थे, कुछ राह-चलते मुसाफिर, कुछ आस-पास के गाँवों के रहनेवाले, कुछ मिल के मज़दूर। कोई केवल तमाशा देखने आया था, कोई पड़ोसियों से सहानुभूति करने, और कोई इस उपद्रव का ईर्ष्या-पूर्ण आनंद उठाने। माहिरअली और उनके सिपाही उस उत्साह के साथ, जो नीच प्रकृति के प्राणियों को दमन में होता है, लोगों को सड़क पर से हटाने की चेष्टा कर रहे थे; पर भीड़ पीछे हटने के बदले और आगे ही बढ़ती आती थी।

विनय ने माहिरअली के पास जाकर कहा—“दारोगाजी, क्या इन आदमियों को एक दिन की भी मुहलत नहीं मिल सकती ?”

माहिर—“मुहलत तो तीन महीने की थी, और अगर तीन साल की भी हो जाय, तो भी मकान खाली करने के वक्त यही हालत होगी। ये लोग सीधे से कभी न जायेंगे।”

विनय—“आप इतनी कृपा कर सकते हैं कि थोड़ी देर के लिये सिपाहियों को रोक लें। जब तक मैं सुपरिंटेंडेंट को यहाँ की हालत की खबर दे दूँ ?”

माहिर—“साहब तो यहीं हैं। मि० जॉन सेवक उन्हें मिल दिखाने ले गए थे। मालूम नहीं, वहाँ से कहाँ चले गए, अब तक नहीं लाँटे।”

वास्तव में साहब बहादुर कहीं गए न थे, जॉन सेवक के साथ दफ्तर में बैठे आनंद से शराब पी रहे थे। दोनों ही आदमियों ने वास्तविक स्थिति के समझने में शलती की थी। उनका अनुमान था कि हमको देखकर लोग रोब में आ गए होंगे, और मारे डर के आप-ही-आप भाग जायेंगे।

विनय साहब को खबर देने के लिये लपके हुए मिल की तरफ चले, तो राजा साहब को मोटर पर आते देखा। ठिठक गए। सोचा, जब यह आ गए हैं, तो साहब के पास जाने की क्या जरूरत, इन्हीं से चलकर कहूँ। लेकिन उनके सामने जाते हुए शर्म आती थी कि कहीं जनता ने इनका अपमान किया, तो मैं क्या कहूँगा, कहीं यह न समझ बैठें कि मैंने ही इन लोगों को उकसाया है। वह इसी द्विविधा में पड़े हुए थे कि राजा साहब की निगाह इंदु की मोटर पर गई। जल उठे; इंद्रदत्त और विनय को देखा, ज्वर-सा चढ़ आया—“ये लोग यहाँ विराजमान हैं, फिर क्यों न दंगा हो! जहाँ ये महापुरुष होंगे, वहाँ जो कुछ न हो जाय, थोड़ा है।” उन्हें क्रोध बहुत कम आता था, पर इस समय उनसे

ज्वलत न हुआ, विनय से बोले—“यह सब आप ही की करामात मालूम होती है !”

विनय ने शांत भाव से कहा—“भैं तो अभी आया हूँ । सुपरिटेण्डेंट के पास जा ही रहा था कि आप आते दिखाई दिए ।”

राजा—“खैर, अब तो आप इनके नेता हैं, इन्हें अपने किसी जादू-मंत्र से हटाइगा कि मुझे कोई दूसरा उपाय करना पड़ेगा ?”

विनय—“इन लोगों को केवल इतनी शिकायत है कि अभी हमें मुआवजा नहीं मिला, हम कहाँ जायें, कैसे जमीन खरीदें, कैसे नए मकान के सामान लें । आप अगर इन्हें कष्ट करके तसल्ली दे दें, तो सब आप-ही-आप हट जायेंगे ।”

राजा—“यह इन लोगों का वहाना है । वास्तव में ये लोग उपद्रव मचाना चाहते हैं ।”

विनय—“अगर इन्हें मुआवजा दे दिया जाय, तो शायद कोई दूसरा उपाय न करना पड़े ।”

राजा—“आप छ महीनेवाला रास्ता बताते हैं, मैं एक महीनेवाली राह चाहता हूँ ।”

विनय—“उस राह में कौंटे हैं ।”

राजा—“इसकी कुछ चिंता नहीं । हमें कौंटोंवाली राह ही पसंद है ।”

विनय—“इस समय इस समूह की दशा सूखे पुआल की-सी है ।”

राजा—“अगर पुआल हमारा रास्ता रोकता है, तो हम उसे जला देंगे ।”

सभी लोग भयानुर हो रहे थे, न-जाने किस क्षण क्या हो जाय, फिर भी मनुष्यों का समूह किसी अज्ञात शक्ति के वशीभूत होकर राजा साहब की ओर बढ़ा चला आता था । पुलिसवाले भी इधर-उधर से आकर मोटर के पास खड़े होते थे । देखते-देखते उनके चारों ओर मनुष्यों की एक अर्धाह, अपार नदी लहर मारने लगी, मानो एक ही रेल

में इन गिने-गिनाए आदमियों को निगल जायगी, इस छोटे-से कगार को वहा ले जायगी ।

राजा महेंद्रकुमार यहाँ आग में तेल डालने नहीं, उसे शांत करने आए थे । उनके पास दम-दम की खबरें पहुँच रही थीं । वह अपने उत्तरदायित्व का अनुभव करके बहुत चिंतित हो रहे थे । नैतिक रूप से तो उन पर कोई ज़िम्मेदारी न थी । जब प्रांतीय सरकार का दबाव पड़ा, तो वह कर ही क्या सकते थे ? अगर पद-त्याग कर देते, तो दूसरा आदमी आकर सरकारी आज्ञा का पालन करता । पाँडेपुरवालों के सिर से किसी दशा में भी यह विपत्ति न टल सकती थी, लेकिन वह आदि से निरंतर यह प्रयत्न कर रहे थे कि मकान खाली कराने के पहले जोगों को मुआवज़ा दे दिया जाय । बार-बार याद दिलाते थे । ज्यों-ज्यों अंतिम तिथि आती जाती थी, उनकी शंकाएँ बढ़ती जाती थीं । वह तो यहाँ तक चाहते थे कि निवासियों को कुछ रुपए पेशगी दे दिए जायँ, जिसमें वे पहले ही से अपना-अपना ठिकाना कर लें । पर किसी अज्ञात कारण से रुपए की स्वीकृति में विलंब हो रहा था । वह मि० सेनापति से बार-बार कहते कि आप मंजूरी की आशा पर अपने हुक्म से रुपए दिला दें; पर ज़िलाधीश कानों पर हाथ रखते थे कि न-जाने सरकार का क्या इरादा है, मैं बिना हुक्म पाए कुछ नहीं कर सकता । जब आज भी मंजूरी न आई, तो राजा साहब ने तार द्वारा पूछा । दोपहर तक वह जवाब का इंतज़ार करते रहे । आखिर जब इस जमाव की खबर मिली, तो घबराए । उसी वक्त चौंके हुए ज़िलाधीश के बँगले पर गए कि उनसे कुछ सलाह लें । उन्हें आशा थी कि वह स्वयं घटनास्थल पर जाने को तैयार होंगे, पर वहाँ जाकर देखा, तो साहब बीमार पड़े थे । बीमारी क्या थी, बीमारी का बहाना था । बदनामी से बचने का यही उपाय था । राजा साहब से बोले—“मुझे खेद है, मैं नहीं जा सकता, आप जाकर उपद्रव को शांत करने के लिये जो उचित समझें, करें ।”

महेंद्रकुमार अब बहुत घबराए, अपनी जान किमी भाँति बचती न नज़र आती थी—“अगर कहीं रक्तपात हो गया, तो मैं कहीं का न रहूँगा ! सब कुछ मेरे ही सिर आएगी । पहले ही से लोग चदनाम कर रहे हैं । आज मेरे सार्वजनिक जीवन का अंत है ! निरपराध मारा जा रहा हूँ ! मुझ पर कुछ ऐसा मनीचर मवार हुआ है कि जो कुछ करना चाहता हूँ, उसके प्रतिकूल करता हूँ, जैसे अपने ऊपर कोई अधिकार ही न रहा हो । इस ज़मीन के ग़मले में पड़ना ही मेरे लिये ज़हर हो गया । तब से कुछ ऐसी समस्याएँ उपस्थित होती चली जाती हैं, जो मेरी महत्वाकांक्षाओं का सर्वनाश किए देती हैं । यश, कीर्ति, नाम, सम्मान को कौन रोए, मुँह दिखाने के लाले पड़े हुए हैं !”

यहाँ से निराश होकर वह फिर घर आए कि चलकर इंदु से राय लूँ, देखूँ, क्या कहती है । पर यहाँ इंदु न थी । पूछा, तो मालूम हुआ, सैर करने गई हैं ।

इस समय राजा साहब की दशा उस कृपण की-सी थी, जो अपनी आँखों से अपना धन लुटते देखता हो, और इस भय से कि लोगों पर मेरे धनी होने का भेद खुल जायगा, कुछ बोल न सकता हो । अचानक उन्हें एक बात सूझी—

क्यों न मुआवज़े के रूपे अपने ही पास से दे दूँ ? रूपे कहीं जाते तो हैं नहीं, जब मंजूरी आ जायगी, वापस ले लूँगा । दो-चार दिन का मुआमला है, मेरी बात रह जायगी, और जनता पर इसका कितना अच्छा असर पड़ेगा ! कुल सत्तर हजार तो हैं ही । और इसकी क्या ज़रूरत है कि सब रूपे आज ही दे दिए जायँ ? कुछ आज दे दूँ, कुछ कल, दे दूँ, तब तक मंजूरी आ ही जायगी । जब लोगों को रूपे मिलने लगेंगे, तो तस्करीन हो जायगी, यह भय न रहेगा कि कहीं सरकार रूपे ज़ब्त न कर ले । खेद है, मुझे पहले यह बात न सूझी, नहीं तो इतना आमला ही क्यों होता । उन्होंने उसी वक़्त इंपीरियल बैंक के नाम

बीस हजार का चेक लिखा। देर बहुत हो गई थी, इसलिये बैंक के मैनेजर के नाम एक पत्र भी लिख दिया कि रुपए देने में विलंब न कीजिएगा, नहीं तो शांति भंग हो जाने का भय है। बैंक से आदमी रुपए लेकर लौटा, तो पाँच बज चुके थे। तुरत मोटर पर सवार होकर पाँडेपुर आ पहुँचे। आए तो थे ऐसी शुभेच्छाओं से, पर वहाँ विनय और इंदु को देखकर तैश आ गया। जी में आया, लोगों से कह दूँ, जिनके बूते पर उछल रहे हो, उनसे रुपए लो, इधर सरकार को लिख दूँ कि लोग विद्रोह करने पर तैयार हैं, उनके रुपए ज़ब्त कर लिए जायँ। उसी क्रोध में उन्होंने विनय से वे बातें कीं, जो ऊपर लिखी जा चुकी हैं। मगर जब उन्होंने देखा कि जन-समूह का रेला बढ़ा चला आ रहा है, लोगों के मुख आवेश-विकृत हो रहे हैं, सशस्त्र पुलिस संगीनें चढ़ाए हुए है, और इधर-उधर से दो-चार पत्थर भी चल रहे हैं, तो उनकी वही दशा हुई, जो भय में नशे की होती है। तुरत मोटर पर खड़े हो गए, और जोर से चिल्लाकर बोले—“मित्रो, ज़रा शांत हो जाओ। यों दंगा करने से कुछ न होगा। मैं रुपए लाया हूँ, अभी तुमको मुआवज़ा मिल जायगा। सरकार ने अभी मंजूरी नहीं भेजी है, लेकिन तुम्हारी इच्छा हो, तो तुम मुझसे अपने रुपए ले सकते हो। इतनी-सी बात के वास्ते तुम्हारा यह दुराग्रह सर्वथा अनुचित है। मैं जानता हूँ कि यह तुम्हारा दोष नहीं है, तुमने किसी के वहकाने से ही शरारत पर कदम बाँधी है। लेकिन मैं तुम्हें उस विद्रोह-ज्वाला में न कूदने दूँगा, जो तुम्हारे शुभवित्तकों ने तैयार कर रखी है। यह लो, तुम्हारे रुपए हैं। सब आदमी वारी-वारी से आकर अपने नाम लिखाओ, अँगूठे का निशान करो, रुपए लो, और चुपके-चुपके घर जाओ।”

एक आदमी ने कहा—“घर तो आपने छीन लिए।”

राजा—“रुपयों से घर मिलने में देर न लगेगी, हमसे तुम्हारी जो कुछ सहायता हो सकेगी, वह उठा न रखेंगे। इस भीड़ को तुरंत हट जाना चाहिए, नहीं तो रुपए मिलने में देर होगी।”

जो जन-समूह उमड़े हुए बादलों की तरह भयंकर और गंभीर हो रहा था, यह घोषणा सुनते ही रुई के गालों को भाँति फट गया। न-जाने लोग कहीं समा गए। केवल वे ही लोग रह गए, जिन्हें रुपए पाने थे, सामयिक सुबुद्धि मँडलाती हुई विपत्ति का कितनी सुगमता से निवारण कर सकती है, इसका यह उज्ज्वल प्रमाण था। एक अनुचित शब्द, एक कठोर वाक्य अवस्था को असाध्य बना देता।

पटवारी ने नामावली पढ़नी शुरू की। राजा साहब अपने हाथों से रुपए बाँटने लगे। असामी रुपए लेता था, अँगूठ का निशान बनाता था, और तब दो सिपाही उसके साथ कर दिए जाते थे कि जाकर मकान खाली करा लें।

रुपए पाकर लौटते हुए लोग यों बातें करते जाते थे—

“एक मुसलमान—“यह राजा बड़ा मूर्ख है ; सरकार ने रुपए मेज़ दिए थे, पर दबाए बैठा था। हम लोग गरम न पड़ते, तो हज़म कर जाता।”

दूसरा—“सोचा होगा, मकान खाली करा लूँ, और रुपए सरकार को वापस करके सुखी बन जाऊँ।”

एक ब्राह्मण ने इसका विरोध किया—“क्या बकते हो, बेचारे ने रुपए अपने पास से दिए हैं।”

तीसरा—“तुम गौले हो, ये चालें क्या जानो, जाके पोथी पढ़ो, और पैसे ठगो।”

चौथा—“सबों ने पहले ही सलाह कर ली होगी। आपस में रुपए बाँट लेते, हम लोग ठाठ ही पर रह जाते।”

एक मुसीबी बोले—“इतना भी न करें, तो सरकार कैसे खुश हो। इन्हें चाहिए था कि रिश्ता की तरफ से सरकार से लड़ते, मगर आप खुद ही खुशामदी टटू बने हुए हैं। सरकार का दबाव तो हीला है।”

पाँचवाँ—“तो यह समझ लो, हम लोग न आ जाते, तो बेचारों को

कौड़ी भी न मिलती। घर से निकल जाने पर कौन देता है, और कौन लेता है ! बेचारे माँगने जाते, तो चपरासियों से मारकर निकलवा-
देते।”

जनता की दृष्टि में एक बार विश्वास खोकर फिर जमाना मुश्किल है। राजा साहब को जनता के दरबार से यह उपहार मिल रहा था !

संध्या हो गई थी। चार-ही-पाँच असाभियों को रुपए मिलने पाए थे-
कि श्रद्धेरा हो गया। राजा साहब ने लैंप की रोशनी में नौ बजे रात तक-
रुपए वाँटे। तब नायकराम ने कहा—

“सरकार, अब तो बहुत देर हुई। न हो, कल पर उठा रखिए।”

राजा साहब भी थक गए थे, जनता को भी अब रुपए मिलने में कोई
बाधा न दीखती थी, काम कल के लिये स्थगित कर दिया गया। मगर
सशस्त्र पुलिस ने वहीं डेरा जमाया कि कहीं फिर न लोग जमा-
हो जायें।

दूसरे दिन दस बजे फिर राजा साहब आए, विनय और इंद्रदत्त भी
कई सेवकों के साथ आ पहुँचे। नामावली खोली गई। सबसे पहले
सूरदास की तलबी हुई। लाठी टेकता हुआ आकर राजा साहब के सामने-
खड़ा हो गया।

राजा साहब ने उसे सिर से पाँव तक देखा, और बोले—“तुम्हारे
मकान का मुआवज़ा केवल १) है, यह लो, और घर खाली कर दो।”
सूरदास—“कैसा रुपया ?”

राजा—“अभी तुम्हें मालूम ही नहीं, तुम्हारा मकान सरकार ने ले
लिया है। यह उसी का मुआवज़ा है।”

सूरदास—“मैंने तो अपना मकान बेचने को किसी से नहीं कहा।”

राजा—“और लोग भी तो खाली कर रहे हैं।”

सूरदास—“जो लोग छोड़ने पर राजी हों, उन्हें दीजिए। मेरी झोपड़ी-
रहने दीजिए। पढ़ा रहूँगा, और हज़ूर का कल्याण मनाता रहूँगा।”

राजा—“यह तुम्हारी इच्छा की बात नहीं है, सरकारी हुक्म है। सरकार को इस ज़मीन की ज़रूरत है। यह क्योंकर हो सकता है कि और मकान गिरा दिए जायँ, और तुम्हारा भोपड़ा बना रहे?”

सूरदास—“सरकार के पास जमीन की क्या कमी है। सारा मुलुक पड़ा हुआ है। एक गरीब की भोपड़ी छोड़ देने से उसका काम थोड़े ही रुक जायगा।”

राजा—“व्यर्थ की हुजत करते हो, यह रुपया लो, श्रँगूठे का निशान बनाओ, और जाकर भोपड़ी में से अपना सामान निकाल लो।”

सूरदास—“सरकार जमीन लेकर क्या करेगी? यहाँ कोई मंदिर बनेगा? कोई तालाब खुदेगा? कोई धरमसाला बनेगी? बताइए।”

राजा—“यह मैं कुछ नहीं जानता।”

सूरदास—“जानते क्यों नहीं, दुनिया जानती है, बच्चा-बच्चा जानता है। पुतलीवर के मजूरों के लिये घर बनेंगे। बनेंगे, तो उससे मेरा क्या फायदा होगा कि घर छोड़कर निकल जाऊँ। जो कुछ फायदा होगा, साहब को होगा। परजा की तो बरवादी ही है। ऐसे काम के लिये मैं अपना भोपड़ा न छोड़ूँगा। हाँ, कोई धरम का काम होता, तो सबसे पहले मैं अपना भोपड़ा दे देता। इस तरह जबरजस्ती करने का आपको अखतियार है, सिपाहियों को हुक्म दे दें, फूस में आग लगते कितनी देर लगती है। पर यह न्याय नहीं है। पुराने जमाने में एक राजा अपना बगीचा बनवाने लगा, तो एक बुढ़िया की भोपड़ी बीच में पड़ गई। राजा ने उसे बुलाकर कहा, तू यह भोपड़ी मुझे दे दे, जितने रुपए कह, तुझे दे दूँ, जहाँ कह, तेरे लिये घर बनवा दूँ। बुढ़िया ने कहा, मेरा भोपड़ा रहने दीजिए। जब दुनिया देखेगी कि आपके बगीचे के एक कोने में बुढ़िया की भोपड़ी है, तो आपके धरम और न्याय की बड़ाई करेगी। बगीचे की दीवार दस-पाँच हाथ टेढ़ी हो जायगी, पर इससे आपका नाम सदा के लिये अमर हो जायगा। राजा ने बुढ़िया की भोपड़ी छोड़ दी। सरदार का

धरम परजा को पालना है कि उसका घर उजाड़ना, उसको बरवाद करना ?”

राजा साहब ने मुँह मलाकर कहा—“मैं तुमसे दलील करने नहीं आया हूँ, सरकारी हुकम की तामील करने आया हूँ।”

सूरदास—“हज़ूर, मेरी मजाल है कि आपसे दलील कर सकूँ ! मगर मुझे उजाड़िए मत, बाप-दादों की निसानी यही भोपड़ी रह गई है, इसे बनी रहने दीजिए।”

राजा साहब को इतना अवकाश कहाँ था कि एक-एक असामो से घंटों वाद-विवाद करते। उन्होंने दूसरे आदमी के बुलाने का हुकम दिया।

इंद्रदत्त ने देखा कि सूरदास अब भी वहीं खड़ा है, हटने का नाम नहीं लेता, तो डरे कि राजा साहब कहाँ उसे सिपाहियों से धक्के देकर हटवा न दें। धीरे से उसका हाथ पकड़कर अलग ले गए, और बोले—“सूरे, है तो अन्याय; मगर क्या करोगे, भोपड़ी तो छोड़नी ही पड़ेगी। जो कुछ मिलता है, ले लो। राजा साहब की बदनामी का डर है, नहीं तो मैं तुमसे लेने को न कहता।”

कई आदमियों ने इन लोगों को घेर लिया। ऐसे अवसरों पर लोगों की उत्सुकता बढ़ी हुई होती है। क्या हुआ ? क्या कहा ? क्या जवाब दिया ? सभी इन प्रश्नों के जिज्ञासु होते हैं। सूरदास ने सजल नेत्रों से ताकते हुए आवेश-कंपित कंठ से कहा—“भैया, तुम भी कहते हो कि रुपया ले लो ! मुझे तो इस पुतलीघर ने पीस डाला। बाप-दादों की निसानी दस बीघे जमीन थी, वह पहले ही निकल गई, अब यह भोपड़ी भी छीनी जा रही है। संसार इसी माया-मोह का नाम है। जब इससे मुक्त हो जाऊँगा, तो भोपड़ी में रहने न आऊँगा। लेकिन जब तक जीता हूँ, अपना घर मुझसे न छोड़ा जायगा। अपना घर है, नहीं देते। हाँ, जबरदस्ती जो चाहे, ले ले।”

इंद्रदत्त—“जबरदस्ती कोई नहीं कर रहा है। कानून के अनुसार ही

ये मकान खाली कराए जा रहे हैं । सरकार को अधिकार है कि वह किसी सरकारी काम के लिये जो मकान या ज़मीन चाहे, ले ले ।”

सूरदास—“होगा कानून, मैं तो एक धरम का कानून जानता हूँ, इस तरह जबरजस्ती करने के लिये जो कानून चाहे, बना लो । यहाँ कोई सरकार का हाथ पकड़नेवाला तो है नहीं । उसके सलाहकार भी तो सेठ-महाजन ही हैं ।”

इंद्रदत्त ने राजा साहब के पास जाकर कहा—“आप अंधे का सुआमला आज स्थगित कर दें, तो अच्छा हो । गँवार आदमी, बात नहीं समझता, बस अपनी ही गाए जाता है ।”

राजा ने सूरदास को कुपित नेत्रों से देखकर कहा—“गँवार नहीं है, छटा हुआ बदमाश है । हमें श्रीर मुहँ, दोनो ही को कानून पढ़ा सकता है । है भिखारी, मगर टर्का । मैं इसका भोपड़ा गिरवाए देता हूँ ।”

इस वाक्य के अंतिम शब्द सूरदास के कानों में पड़ गए । बोला—“भोपड़ा क्यों गिराइएगा ? इससे तो यही अच्छा कि मुझी को गोली मरवा दीजिए ।”

यह कहकर सूरदास लाठी टेकता हुआ वहाँ से चला गया । राजा साहब को उसकी धृष्टता पर क्रोध आ गया । ऐश्वर्य अपने को बड़ी मुश्किल से भूलता है, विशेषतः जब दूसरों के सामने उसका अपमान किया जाय । माहिरअली को बुलाकर कहा—“इसकी भोपड़ी अभी गिरा दो ।”

दारोगा माहिरअली चले, निःशस्त्र पुलिस, सशस्त्र पुलिस और मज़दूरों का एक दल उनके साथ चला, मानो किसी किले पर धावा करने जा रहे हैं । उनके पीछे-पीछे जनता का एक समूह भी चला । राजा ने इन आदमियों के तेवर देखे, तो होश उड़ गए । उपद्रव की आशंका हुई । भोपड़े को गिराना इतना सरल न प्रतीत हुआ, जितना उन्होंने समझा था । पछताए कि मैंने व्यर्थ माहिरअली को यह हुक्म दिया । जब मुहल्ला

मैदान हो जाता, तो भोपड़ा आप-ही-आप उजड़ जाता, सूरदास कोई भूत तो है नहीं कि अकेला उसमें पड़ा रहता। मैंने चिवटी को तलवार से मारने की चेष्टा की ! माहिरअली क्रोधी आदमी है, और इन आदमियों के रुख भी बदले हुए हैं। जनता क्रोध में अपने को भूल जाती है, मौत पर हँसती है। कहीं माहिरअली उतावली कर बैठा, तो निस्संदेह उपद्रव हो जायगा। इसका सारा हलजाम मेरे सिर जायगा। यह अंधा आप तो झुवा ही हुआ है, मुझे भी डुवाए देता है। बुरी तरह मेरे पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन इस समय वह हाकिम की हैसियत में थे। हुकम को वापस न ले सकते थे। सरकार की आबरू में बड़ा लगने से कहीं ज्यादा भय अपनी आबरू में बड़ा लगने का था। अब यही एक उपाय था कि जनता को भोपड़े की ओर न जाने दिया जाय। सुपरिंटेंडेंट अभी-अभी मिल से लौटा था, और घोड़े पर सवार सिगार पी रहा था कि राजा साहब ने जाकर उससे कहा—“इन आदमियों को रोकना चाहिए।”

उसने कहा—“जाने दीजिए, कोई हरज नहीं, शिकार होगा।”

“भीषण हत्या होगी।”

“हम इसके लिये तैयार हैं।”

विनय के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। न आगे जाते बनता था, न पीछे। घोर आत्मवेदना का अनुभव करते हुए बोले—“इंद्र, मैं बड़े संकट में हूँ।”

इंद्रदत्त ने कहा—“इसमें क्या संदेह है।”

“जनता को काबू में रखना कठिन है।”

“आप जाइए, मैं देख लूँगा। आपका यहाँ रहना उचित नहीं।”

“तुम अकेले हो जाओगे !”

“कोई चिंता नहीं।”

“तुम भी मेरे साथ क्यों नहीं चलते ? अब हम यहाँ रहकर क्या करोगे, हम अपने कर्तव्य का पालन कर चुके।”

“आप जाइए। आपको जो संकट है, वह मुझे नहीं। मुझे अपने किसी आत्मीय के मानापमान का भय नहीं।”

विनय वहीं अशांत और निश्चल खड़े रहे, या यों कहो कि गड़े रहे, मानो कोई स्त्री घर से निकाल दी गई हो। इंद्रदत्त उन्हें वहीं छोड़कर आगे बढ़े, तो जन-समूह उसी गली के मोड़ पर रुका हुआ था, जो सूरदास के भोपड़े की ओर जाती थी। गली के द्वार पर पाँच सिपाही संगीनों चढ़ाए खड़े थे। एक कदम आगे बढ़ना संगीनों की नोक को छाती पर लेना था। संगीनों की दीवार सामने खड़ी थी।

इंद्रदत्त ने एक कुँए की जगत पर खड़े होकर उच्च स्वर से कहा—
“भाइयो, सोच लो, तुम लोग क्या चाहते हो? क्या इस भोपड़ी के लिये पुलिस से लड़ोगे? अपना और अपने भाइयों का रक्त बहाओगे? इन दामों यह भोपड़ी बहुत महँगी है। अगर उसे बचाना चाहते हो, तो इन आदमियों ही से विनय करो, जो इस वक्त बरदी पहने, संगीनों चढ़ाए, यमदूत बने हुए तुम्हारे सामने खड़े हैं, और यद्यपि प्रकट रूप से वे तुम्हारे शत्रु हैं, पर उनमें एक भी ऐसा न होगा, जिसका हृदय तुम्हारे साथ न हो, जो एक असहाय, दुर्बल, अंधे की भोपड़ी गिराने में अपनी दिलावरी समझता हो। इनमें सभी भले आदमी हैं, जिनके बाल-बच्चे हैं, जो थोड़े वेतन पर तुम्हारे जान-माल की रक्षा करने के लिये घर से आए हैं।”

एक आदमी—“हमारे जान-माल की रक्षा करते हैं, या सरकार के रोब-दाव की?”

इंद्रदत्त—“एक ही बात है। तुम्हारे जान-माल की रक्षा के लिये सरकार के रोब-दाव की रक्षा करना परमावश्यक है। इन्हें जो वेतन मिलता है, वह एक मजूर से भी कम है...।”

एक प्रश्न—“बगधी-इक्केवालों से पैसे नहीं लेते?”

दूसरा प्रश्न—“चोरियाँ नहीं कराते? जुआ नहीं खेलाते? घूस नहीं खाते?”

। इंद्रदत्त—“यह सब इसीलिये होता है कि वेतन जितना मिलना चाहिए, उतना नहीं मिलता । ये भी हमारी और तुम्हारी भाँति मनुष्य हैं, इनमें भी दया और विवेक है, ये भी दुर्बलों पर हाथ उठाना नीचता समझते हैं । जो कुछ करते हैं, मजबूर होकर । इन्हीं से कहो, अंधे पर तरस खाएँ, उसकी भोपड़ी बचाएँ । (सिपाहियों से) क्यों मित्रो, तुमसे इस दया की आशा रखें ? इन मनुष्यों पर क्या करोगे ?”

इंद्रदत्त ने एक ओर जनता के मन में सिपाहियों के प्रति सहानुभूति उत्पन्न करने की चेष्टा की, और दूसरी ओर सिपाहियों की मनोगत दया को जाग्रत करने की । हवलदार संगीनों के पीछे खड़ा था । बोला—
“हमारी रोज़ी बचाकर और जो चाहे कीजिए । इधर से न जाइए ।”

इंद्रदत्त—“तो रोज़ी के लिये इतने प्राणियों का सर्वनाश कर दोगे ? ये बेचारे भी तो एक दीन की रक्षा करने आए हैं । जो ईश्वर यहाँ तुम्हारा पालन करता है, वह क्या किसी दूसरी जगह तुम्हें भूखों मारेगा ? अरे ! यह कौन पत्थर फेंकता है ? याद रखो, तुम लोग न्याय की रक्षा करने आए हो, बलवा करने नहीं । ऐसे नीच आघातों से अपने को कलंकित न करो । मत हाथ उठाओ, अगर तुम्हारे ऊपर गोलियों की बाढ़ भी चले ....।”

इंद्रदत्त को कुछ और कहने का अवसर न मिला । सुपरिटेण्डेंट ने गली के मोड़ पर आदमियों का जमाव देखा, तो घोड़ा दौड़ाता इधर चला ।

इंद्रदत्त की आवाज़ कानों में पड़ी, तो डाटकर बोला—“हटा दो इसको । इन सब आदमियों को अभी सामने से हटा दो । तुम सब आदमी अभी हट जाओ, नहीं हम गोली मार देगा ।”

समूह जाँ-भर भी न हटा ।

“अभी हट जाओ, नहीं हम फायर कर देगा ।”

कोई आदमी अपनी जगह से न हिला ।

सुपरिटेण्डेंट ने तीसरी बार आदमियों को हट जाने की आज्ञा दी ।

समूह शांत, गंभीर, स्थिर रहा ।

फायर करने की आज्ञा हुई, सिपाहियों ने चंदूकें हाथ में लीं । इतने में राजा साहब बदहवास आकर बोले—“For God's sake Mr. Brown spare me !” लेकिन हुकम हो चुका था । बाढ़ चली, चंदूकों के मुँह से धुआँ निकला, धायें-धायें की रोमांचकारी ध्वनि निकली, और कई आदमी चकर खाकर गिर पड़े । समूह की ओर से पत्थरों की बौछार होने लगी । दो-चार टहनियाँ गिर पड़ी थीं, किंतु वृक्ष अभी तक खड़ा था ।

फिर बंदूक चलाने की आज्ञा हुई ! राजा साहब ने अब की बहुत गिड़गिड़ाकर कहा—“Mr. Brown, these, shots' are piercing my heart” किंतु आज्ञा मिल चुकी थी, दूसरी बाढ़ चली, फिर कई आदमी गिर पड़े । जालियाँ गिरीं, लेकिन वृक्ष स्थिर खड़ा रहा ।

तीसरी बार फायर करने की आज्ञा दी गई । राजा साहब ने सजल-नयन होकर व्यथित कंठ से कहा—“Mr. Brown, now I am done for !” बाढ़ चली, कई आदमी गिरे, और उनके साथ इंद्रदत्त भी गिरे । गोली वृक्षस्थल को चीरती हुई पार हो गई थी । वृक्ष का तना गिर गया !

समूह में भगदर पड़ गई । लोग गिरते-पड़ते, एक दूसरे को कुचलते, भाग खड़े हुए । कोई किसी पेड़ की आड़ में छिपा, कोई किसी घर में घुस गया, कोई सड़क के किनारे की खाइयों में जा बैठा ; पर अधिकांश लोग वहाँ से हटकर सड़क पर आ खड़े हुए ।

नायकराम ने विनयसिंह से कहा—“भैया, क्या खड़े हो, इंद्रदत्त को गोली लग गई !”

विनय अभी तक उदासीन भाव से खड़े थे । यह खबर पाते ही गोली-सी लग गई । बेतहाशा दौड़े, और संगीनों के सामने, गली के द्वार पर, आकर खड़े हो गए । उन्हें देखते ही भागनेवाले संभल गए; जो छिपे बैठे थे, निकल पड़े । जब ऐसे-ऐसे लोग मरने को तैयार हैं, जिनके लिये

संसार में सुख-ही-सुख है, तो फिर हम किसी गिनती में हैं । यह विचार लोगों के मन में उठा । गिरती हुई दीवार फिर खड़ी हो गई । सुपरिटेण्डेंट ने दाँत पीसकर चौथी बार फ़ायर करने का हुक्म दिया । लेकिन यह क्या ? कोई सिपाही बंदूक नहीं चलाता, हवलदार ने बंदूक ज़मीन पर पटक दी, सिपाहियों ने भी उसके साथ ही अपनी-अपनी बंदूकें रख दीं । हवलदार बोला—“हुज़ूर को अख़्तियार है, जो चाहें करें; लेकिन अब हम लोग गोली नहीं चला सकते । हम भी मनुष्य हैं, हत्यारे नहीं ।”

ब्रॉउन—“कोर्टमार्शल होगा ।”

हवलदार—“हो जाय ।”

ब्रॉउन—“नमकहराम लोग !”

हवलदार—“अपने भाइयों का गला काटने के लिये नहीं, उनकी रक्षा करने के लिये नौकरी की थी !”

यह कहकर सब-के-सब पीछे की ओर फिर गए, और सूरदास के झोपड़े की तरफ़ चले । उनके साथ ही कई हज़ार आदमी जय-जयकार करते हुए चले । विनय उनके आगे-आगे थे । राजा साहब और ब्रॉउन, दोनो खोए हुए-से खड़े थे । उनकी आँखों के सामने एक ऐसी घटना घटित हो रही थी, जो पुलिस के इतिहास में एक नूतन युग की सूचना दे रही थी, जो परंपरा के विरुद्ध, मानव-प्रकृति के विरुद्ध, नीति के विरुद्ध थी । सरकार के वे पुराने सेवक, जिनमें से कितनों ही ने अपने जीवन का अधिकांश प्रजा का दमन करने ही में व्यतीत किया था, यों अकड़ते हुए चले जायें ! अपना मर्घस्व, यहाँ तक कि प्राणों को भी, समर्पित करने को तैयार हो जायें ! राजा साहब अब तक उत्तरदायित्व के भार से काँप रहे थे, अब यह भय हुआ कि कहीं ये लोग सुझ पर टूट न पड़ें । ब्रॉउन तो घोट पर सवार आदमियों को हंटर मार-मारकर भगाने की चेष्टा कर रहा था, और राजा साहब अपने लिये छिपने की कोई जगह तलाश कर रहे थे, लेकिन किसी ने उनकी तरफ़ ताक़ा भी नहीं । सब-के-सब विजय-घोष

फरते हुए, तरल वेग से सूरदास की भोपड़ी की ओर दौड़े-फूले जाते थे। वहाँ पहुँचकर देखा, तो भोपड़े के चारो तरफ सैकड़ों आदमी खड़े थे, माहिरअली अपने आदमियों के साथ नीम के वृक्ष के नीचे खड़े नई सशस्त्र पुलिस की प्रतीक्षा कर रहे थे, हिम्मत न पड़ती थी कि इस व्यूह को चीरकर भोपड़े के पास जायँ। सबके आगे नायकराम कंधे पर लट्ट रक्खे खड़े थे। इस व्यूह के मध्य में, भोपड़े के द्वार पर, सूरदास सिर झुकाए बैठा हुआ था, मानो धैर्य, आत्मबल और शांत तेज की सजीव मूर्ति हो।

विनय को देखते ही नायकराम आकर बोला—“भैया, तुम अब कुछ चिंता मत करो ! मैं यहाँ सँभाल लूँगा। इधर महोनों से सूरदास से मेरी अनबन थी, बोलचाल तक बंद था, पर आज उसका जीवट-जिगर देखकर दंग हो गया। एक अंधे अपाहिज में यह हियाव ! हम लोग देखने ही को मिट्टी का यह बोझ लादे हुए हैं।”

विनय—“इंद्रदत्त का मरना गज़ब हो गया !”

नायकराम—“भैया, दिल न छोटा करो, भगवान की यही इच्छा होगी !”

विनय—“कितनी वीर-मृत्यु पाई है !”

नायकराम—“मैं तो खड़ा देखता ही था, माथे पर सिकन तक नहीं आई।”

विनय—“मुझे क्या मालूम था कि आज यह नौबत आएगी, नहीं पहले खुद जाता। वह अकेले सेवा-दल का काम सँभाल सकते थे, मैं नहीं सँभाल सकता। कितना सहास मुख था ! कठिनाइयों को तो ध्यान में ही न लाते थे, आग में कूदने के लिये तैयार रहते थे। कुशल यही है कि अभी विवाह नहीं हुआ था।”

नायकराम—“घरवाले कितना जोर देते रहे, पर इन्होंने एक बार नहीं करके फिर हाँ न की।”

विनय—“एक युवती के प्राण बच गए।”

नायकराम—“कहाँ की बात भैया, ब्याह हो गया होता, तो वह इस तरह देवक गोलियों के सामने जाते ही न। बेचारे माता-पिता का क्या हाल होगा !”

विनय—“रो-रोकर मर जायेंगे और क्या।”

नायकराम—“इतना अच्छा है कि और कई भाई हैं, और घर के पोढ़े हैं।”

विनय—“देखो, इन सिपाहियों की क्या गति होती है। फल तक फौज आ जायगी। इन गरीबों की भी कुछ फिक्र करनी चाहिए।”

नायकराम—“क्या फिक्र करोगे भैया ? उसका कोटमासल होगा। भागकर कहाँ जायेंगे।”

विनय—“यही तो उनसे कहना है कि भागें नहीं, जो कुछ किया है, उसका यश लेने से न डरें। हवलदार को फाँसी हो जायगी।”

यह कहते हुए दोनों आदमी फ्लोपड़े के पास आए, तो हवलदार बोला—“कुँवरसाहब, मेरा तो कोटमासल होगा ही, मेरे बाल-बच्चों की खबर लीजिएगा।” यह कहते-कहते वह धाड़ मार-मार रोने लगा।

बहुत-से आदमी जमा हो गए, और कहने लगे—“कुँवर साहब, चंदा खोल दीजिए। हवलदार ! तुम सच्चे सूरमा हो, जो निर्बलों पर हाथ नहीं उठाते।”

विनय—“हवलदार, हमसे जो कुछ हो सकेगा, वह उठा न रखेंगे। आज तुमने हमारे मुख की लाली रक्त ली।”

हवलदार—“कुँवर साहब, मरने-जीने की चिंता नहीं, मरना तो एक दिन होगा ही, अपने भाइयों की सेवा करते हुए मारे जाने से बढ़कर और कौन मौत होगी। धन्य है आपको, जो मुख विलास त्यागे हुए अभागों की रक्षा कर रहे हैं।”

विनय—“तुम्हारे साथ के जो आदमी नीकरी करना चाहें, उन्हें हमारे यहाँ जगह मिल सकती है।”

हवलदार—“देखिए, कौन बचता है, और कौन मरता है।”

राजा साहब ने श्रवसर पाया, तो मोटर पर बैठकर हवा हो गए। मि० मॉउन सैनिक सहायता के विषय में ज़िलाधीश से परामर्श करने चले गए। माहिरअली और उनके सिपाही वहाँ जमे रहे। श्रैधेरा हो गया था, जनता भी एक-एक करके जाने लगी। सहसा सूरदास आकर बोला—
“कुँवरजी कहाँ हैं? धर्मावतार, हाथ-भर जमीन के लिये क्यों इतना झंझट करते हो? मेरे कारन आज इतने आदमियों की जान गई। मैं क्या जानता था कि राई का परबत हो जायगा, नहीं तो अपने हाथों से इस भोपड़े में आग लगा देता, और मुँह में कालिख लगाकर कहीं निकल जाता। मुझे क्या करना था; जहाँ माँगता, वहीं पढ़ रहता। भैया, मुझसे यह नहीं देखा जाता कि मेरी भोपड़ी के पीछे कितने ही घर उजड़ जायँ। जब मर जाऊँ, तो जो जी में आए, करना।”

विनय—“तुम्हारी भोपड़ी नहीं, हमारा जातीय मंदिर है। हम इस पर फावड़े चलते देखकर शांत नहीं बैठ रह सकते।”

सूरदास—“पहले मेरी देह पर फावड़ा चल चुकेगा, तब घर पर फावड़ा चलेगा।”

विनय—“और अगर आग लगा दें?”

सूरदास—“तब तो मेरी चिता बनी-बनाई है। भैया, मैं तुमसे और सब भाइयों से हाथ जोड़कर कहता हूँ कि अगर मेरे कारन किसी मा की गोद सूनी हुई, या मेरी कोई बहन विधवा हुई, तो मैं इस भोपड़ी में आग लगाकर जल मरूँगा।”

विनय ने नायकराम से कहा—“श्रव !”

नायकराम—“बात का धनी है; जो कहेगा, ज़रूर करेगा।”

विनय—“तो फिर अभी इसी तरह चलने दो। देखो, उधर से कल क्या गुल खिलता है। उनका इरादा देखकर हम लोग सोचेंगे, हमें क्या करना चाहिए। श्रव चलो, अपने वीरों की सद्गति

करें। ये हमारे कौमी शदीह हैं, इनका जनाजा धूम से निकलना चाहिए।”

नौ वजते-वजते नौ अर्थियों निकलीं और तीन जनाजे। आगे-आगे इंद्रदत्त की अर्था थी, पीछे-पीछे अन्य चीरों की। जनाजे कबरिस्तान की तरफ गए। अर्थियों के पीछे कोई दस हजार आदमी, नंगे सिर, नंगे पाँव, सिर झुकाए, चले जाते थे। पग-पग पर समूह बढ़ता जाता था, चारों ओर से लोग दौड़े चले आते थे। लेकिन किसी के मुख पर शोक या वेदना का चिह्न न था, न किसी आँख में आँसू थे, न किसी कंठ से आर्त-नाद की ध्वनि निकलती थी। इसके प्रतिकूल लोगों के हृदय गर्व से फूले हुए थे, आँखों में स्वदेशाभिमान का मद भरा हुआ था। यदि इस समय रास्ते में तोपें चढ़ा दी जातीं, तो भी जनता के कदम पीछे न हटते। न कहीं शोक-ध्वनि थी, न विजय-नाद था, अलौकिक निस्तब्धता थी, भाव-मयी, प्रवाहमयी, उन्लासमयी !

रास्ते में राजा महेंद्रकुमार का भवन मिला। राजा साहचर्य छत पर खड़े यह दृश्य देख रहे थे। द्वार पर सशस्त्र रक्षकों का एक दल संगीनों चढ़ाए खड़ा था। ज्यों ही अर्थियों उनके द्वार के सामने से निकलीं, एक रमणी अंदर से निकलकर जन-प्रवाह में मिल गई। यह इंदु थी। उस पर किसी की निगाह न पड़ी। उसके हाथों में गुलाब के फूलों की एक माला थी, जो उसने स्वयं नूँथी थी। वह यह हार लिए हुए आगे बढ़ी, और इंद्रदत्त की अर्था के पाम जाकर अश्रु-भिदुओं के साथ उस पर चढ़ा दिया। विनय ने देग लिया। बोले— ‘इंदु !’ इंदु ने उसकी ओर जल-पूरित लोचनों से देगा, और शृंग न बोली—कुल्य बोल न सकी।

नंगे ! ऐसा प्रभावशाली दृश्य कदाचिन् तुम्हारी आँखों ने भी न देखा होगा ! तुमने बड़े-बड़े वीरों को भस्म का ढेर होते देखा है, जो शेरों का मुँह फेर करने से, बड़े-बड़े प्रतापी भूपति तुम्हारी आँखों के सामने गंग में मिल गए, तिनके सिंहानाद से दिक्पाल घातते थे, बड़े-बड़े

प्रभुत्वशाली योधा यहाँ चिताग्नि में समा गए ! कोई यश और कीर्ति का उपासक था, कोई राज्य-विस्तार का, कोई मत्सर-ममत्व का । कितने ज्ञानी, विरागी, योगी, पंडित तुम्हारी आँखों के सामने चिताहृद् हो गए । सच कहना, कभी तुम्हारा हृदय इतना आनंद-पुलकित हुआ था ? कभी तुम्हारी तरंगों ने इस भाँति सिर उठाया था ? अपने लिये सभी मरते हैं, कोई इहलोक के लिये, कोई परलोक के लिये । आज तुम्हारी गोद में वे लोग आ रहे हैं, जो निष्काम थे, जिन्होंने पवित्र, विशुद्ध न्याय की रक्षा के लिये अपने को बलिदान कर दिया ।

और, ऐसा मंगलमय शोक-समाज भी तुमने कभी देखा, जिसका एक-एक अंग भ्रातृ-प्रेम, स्वजाति-प्रेम और वीर-भक्ति से परिपूर्ण हो ?

रात-भर ज्वाला उठती रही, मानी वीरात्माएँ अग्नि-विमान पर बैठी हुई स्वर्गलोक को जा रही हैं ।

ऊषा-काल की स्वर्णमयी किरणें चिताओं से प्रेमालिंगन करने लगीं । यह सूर्यदेव का आशीर्वाद था ।

लौटते समय तक केवल गिने-गिनाए लोग रह गए थे । महिलाएँ वीर-गान करती हुई चली आती थीं । रानी जाह्नवी आगे-आगे थीं, सोफ़ी, इंदु और कई अन्य महिलाएँ पीछे । उनकी वीर-रस में डूबी हुई मधुर संगीत-ध्वनि प्रभात की आलोक-रश्मियों पर नृत्य कर रही थी, जैसे हृदय की तंत्रियों पर अनुराग नृत्य करता है ।

सोक़िया के धार्मिक विचार, उसका आहार-व्यवहार, रहन-सहन, उसकी शिक्षा-दीक्षा, ये सभी बातें ऐसी थीं, जिनसे एक हिंदू-महिला को घृणा हो सकती थी। पर इतने दिनों के अनुभव ने रानीजी की सभी शंकाओं का समाधान कर दिया। सोक़िया अभी तक हिंदू-धर्म में विधिवत् दीक्षित न हुई थी, पर उसका आचरण पूर्ण रीति से हिंदू-धर्म और हिंदू-समाज के अनुकूल था। इस विषय में अब जाहूवी को लेश-मात्र भी संदेह न था। उन्हें अब अग़र संदेह था, तो यह कि दांपत्य प्रेम में फँसकर विनय कहीं अपने उद्देश्य को न भूल बैठे। इस आंदोलन में नेतृत्व का भार लेकर विनय ने इस शंका को भी निर्मूल सिद्ध कर दिया। रानीजी अब विवाह की तैयारियों में प्रवृत्त हुईं। कुँवर साहब तो पहले ही से राज़ी थे, सोक़िया के माता की रजामंदी आवश्यक थी। इंदु को कोई आपत्ति हो ही न सकती थी। अन्य संबंधियों की इच्छा या अनिच्छा की उन्हें चिंता न थी। अतएव रानीजी एक दिन मिस्टर सेवक के मकान पर गईं कि इस संबंध को निश्चित कर लें। मिस्टर सेवक तो प्रसन्न हुए, पर मिसेज़ सेवक का मुँह न मीठा हुआ। उनकी दृष्टि में एक योरपियन का जितना आदर था, उतना किसी हिंदुस्थानी का न हो सकता था, चाहे वह कितना ही प्रभुता-शाली क्यों न हो। वह जानती थी कि यहाँ साधारण-से-माधारण योर-पियन की प्रतिष्ठा यहाँ के बड़े-मे-बड़े राजा से अधिक है। प्रभु सेवक ने योरप की गढ़ ली, अब घर पर पत्र तक न लिखते थे। सोक़िया ने इधर यह गमता पकड़ा। जीवन की सारी अभिलाषाओं पर ओस पड़ गई। जादूरी के आग्रह पर क्रुद्ध होकर बोली—“सूशी सोक़िया की खादि; जब वह गुश है, तो मैं अनुमति दूँ या न दूँ, एक ही बात

है। माता हूँ, संतान के प्रति मुँह से जव निकलेगी, शुभेच्छा ही निकलेगी, उसकी अनिष्ट-कामना नहीं कर सकती; लेकिन क्षमा कीजिएगा, मैं विवाह-संस्कार में सम्मिलित न हो सकूँगी। मैं अपने ऊपर बधा जत्र कर रही हूँ कि सोक्रिया को शाप नहीं देती, नहीं तो ऐसी कुलकलंकिनी लड़की का तो मर जाना ही अच्छा है, जो अपने धर्म से विमुख हो जाय।”

रानीजी को और कुछ कहने का साहस न हुआ। घर आकर, उन्होंने एक विद्वान् पंडित को बुलाकर सोक्रिया के धर्म और विवाह-संस्कार का सुहूर्त निश्चित कर डाला।

रानीजी जाह्नवी तो इन संस्कारों को धूमधाम से करने की तैयारियाँ कर रही थीं, उधर पाँडेपुर का आंदोलन दिन-दिन भीषण होता जाता था। मुआवज़े के रूप तो अब किसी के बाकी न थे, यद्यपि अभी तक मंजूरी न आई थी, और राजा महेंद्रकुमार को अपने पास से सभी असाभियों को रूप देने पड़े थे, पर इन झाली मकानों को गिराने के लिये मज़दूर न मिलते थे। दुगनी-तिगुनी मज़दूर देने पर भी कोई मज़दूर काम करने न आता था। अधिकारियों ने जिले के अन्य भागों से मज़दूर बुलाए, पर जब वे आए और यहाँ की स्थिति देखी, तो रातों-रात भाग खड़े हुए। तब अधिकारियों ने सरकारी वर्कदाजों और तहसील के चपरासियों को बड़े-बड़े प्रलोभन देकर काम करने के लिये तैयार किया, पर जब उनके सामने सैकड़ों युवक, जिनमें कितने ही ऊँचे कुलों के थे, हाथ बाँधकर खड़े हो गए, और विनय की कि भाइयो, ईश्वर के लिये फावड़े न चलाओ, और अगर चलाया ही चाहते हो, तो पहले हमारी गरदनो पर चलाओ, तो उन सर्वो की भी काया-पलट हो गई। दूसरे दिन से वे लोग फिर काम पर न आए। विनय और उनके सहकारी सेवक आजकल इस सत्याग्रह को अग्रसर करने में व्यस्त रहते थे।

सूरदास सवेरे से संध्या तक श्लोपड़े के द्वार पर मूर्तिवत् बैठा रहता।

हवलदार और उसके सिपाहियों पर अदालत में अभियोग चल रहा था। घटना-स्थल की रक्षा के लिये दूसरे जिले से सशस्त्र पुलिस बुलाई गई थी। वे सिपाही संगीनों चढ़ाए चौकीसों घंटे भोपड़ी के सामनेवाले मैदान में टहलते रहते थे। शहर के हजार-दो हजार आदमी आठो-पहर मौजूद रहते। एक जाता, तो दूसरा आता। आने-जानेवालों का ताँता दिन-भर न टूटता। सेवक-दल भी नायकराम के खाली बरामदे में आसन जमाए रहता था कि न-जाने कब क्या उपद्रव हो जाय। राजा महेंद्रकुमार और सुपरिटेण्डेंट पुलिस दिन में दो-दो बार अवश्य आते थे, किंतु किसी कारण भोपड़ा गिराने का हुक्म न देते थे। जनता की ओर से उपद्रव का इतना भय न था, जितना पुलिस की अवज्ञा का। हवलदार के व्यवहार से समस्त अधिकारियों के दिल में हौल घमा गया था। प्रांतीय सरकार को यहाँ की स्थिति की प्रतिदिन सूचना दी जाती थी। सरकार ने भी आश्वासन दिया था कि शीघ्र ही गोरखों का एक रेजिमेंट भेजने का प्रबंध किया जायगा। अधिकारियों की आशा अब गोरखों ही पर अवलंबित थी, जिनकी राजभक्ति पर उन्हें पूरा विश्वास था। विनय प्रायः दिन-भर यही रहा करते थे। उनके और राजा साहब के बीच में अब नंगी तलवार का बौच था। वह विनय को देखते, तो घृणा से मुँह फेर लेते। उनकी दृष्टि में विनय सूत्रधार था, सूरदास केवल षटपुतली।

रानी जाह्नवी ज्यों-ज्यों विवाह की तैयारियाँ करती थी, और संस्कारों की निधि समीप आती जाती थी, सोनिया का हृदय एक अज्ञात भय, एक अशुभ संका, एक अनिष्ट-चिन्ता से आच्छन्न होता जाता था। भय यह था कि कदाचित् विवाह के पश्चात् हमारा दायर्य जीवन सुखमय न हो, हम दोनों को एक-दूसरे के चरित्र-दोष ज्ञात हों, और हमारा जीवन दुःखमय हो जाय। विनय की दृष्टि में सोनी निर्दोष, निर्दोष, उज्ज्वल, दिव्य, सर्वगुण संपन्ना देवी थी। सोनी को विनय पर इतना विश्वास न था।

उसके तात्त्विक विवेचन ने उसे मानव-चरित्र की विषमताओं से अवगत कर दिया था। उसने बड़े-बड़े महात्माओं, ऋषियों, मुनियों, विद्वानों, योगियों और ज्ञानियों को, जो अपनी घोर तपस्याओं और साधनाओं से वासनाओं का दमन कर चुके थे, संसार के चिकने, पर काँड़े से ढके हुए, तल पर फिसलते देखा था। वह जानती थी कि यद्यपि संयम-शील पुरुष बड़ी मुश्किल से फिसलते हैं, मगर जब एक धार फिसल गए, तो किसी तरह नहीं संभल सकते, उनकी कुंठित वासनाएँ, उनकी पिंजर-बद्ध इच्छाएँ, उनकी संयत प्रवृत्तियाँ बड़े प्रबल वेग से प्रतिकूल दिशा की ओर चलती हैं। भूमि पर चलनेवाला मनुष्य गिरकर फिर उठ सकता है, लेकिन आकाश में भ्रमण करनेवाला मनुष्य गिरे, तो उसे कौन रोकेगा, उसके लिये कोई आशा नहीं, कोई उपाय नहीं। सोक्रिया को भय होता था कि कहीं मुझे भी यही अप्रिय अनुभव न हो, कहीं वही स्थिति मेरे गले में न पड़ जाय। संभव है, मुझमें कोई ऐसा दोष निकल आए, जो मुझे विनय की दृष्टि में गिरा दे, वह मेरा अनादर करने लगे। यह शंका सबसे प्रबल, सबसे निराशामय थी। आह ! तब मेरी क्या दशा होगी ! संसार में ऐसे कितने दंपति हैं कि अगर उन्हें दूसरी बार चुनाव का अधिकार मिल जाय, तो अपने पहले चुनाव-पर संतुष्ट रहें !

सोक्री निरंतर इन्हीं आशंकाओं में डूबी रहती थी। विनय बार-बार उसके पास आते, उससे बातें करना चाहते, पॉडेपुर की स्थिति के विषय में उससे सलाह लेना चाहते, पर उसकी उदासीनता देखकर उन्हें कुछ कहने की इच्छा न होती।

चित्ता रोग का मूल है। सोक्री इतनी चित्ता-ग्रस्त रहती कि दिन-दिन-भर कमरे से न निकलती, भोजन भी बहुत सूक्ष्म करती, कभी-कभी निराहार ही रह जाती, हृदय में एक दीपक-सा जलता रहता था, पर किससे अपने मन की कहे ? विनय से इस विषय में एक शब्द भी न कह सकती थी, जानती थी कि इसका परिणाम भयंकर होगा, नैराश्य की

दशा में विनय न-जाने क्या कर बैठें । अंत को उसकी कोमल प्रकृति इस मर्मदाह को सहन न कर सकी । पहले सिर में दर्द रहने लगा, धीरे-धीरे, ज्वर का प्रकोप हो गया ।

लेकिन रोग-शय्या पर गिरते ही सोफ़ी को विनय से एक क्षण अलग रहना भी दुःसह प्रतीत होने लगा । निर्वल मनुष्य को अपनी लकड़ी से भी अगाध प्रेम हो जाता है । अणुवस्था में हमारा मन स्नेहापेक्षी हो जाता है, सोफ़िया जो कई दिन पहले कमरे में विनय के आते ही विल-सा खोजने-लगती थी कि कहीं यह प्रेमालाप न करने लगे, उनके तृपित नेत्रों से, उनकी मधुर मुसकान से, उनके मृदु हास्य से थर-थर काँपती रहती थी, जैसे कोई रोगी उत्तम पदार्थों को सामने देखकर उरता हो कि मैं कुपथ्य न पर बैठूँ, अब द्वार की ओर अनिमेप नेत्रों से विनय की वाट जोहा करती थी । वह चाहती कि यह अब कहीं न जायँ, मेरे पास ही बैठे रहें । विनय भी बहुधा उसके पास ही रहते । पॉरेपुर का भार अपने सहकारियों पर छोड़कर सोफ़िया की सेवा-शुश्रूषा में तत्पर हो गए । उनके बैठने से सोफ़ी का चित्त बहुत शांत हो जाता था । वह अपने दुर्बल हाथों को विनय की जाँघ पर रख देती, और चालोचित आकांक्षा से उनके मुख की ओर ताकती । विनय को कहीं जाते देखती, तो व्यग्र हो जाती, और आप्रद-पूर्ण नेत्रों से बैठने की याचना करती ।

रानी जादवी के व्यवहार में भी अब एक विशेष अंतर दिखाई देता था । मरुट तो न कह सकती, पर संकेतों से विनय को पॉरेपुर के मर्याप्रद में सम्मिलित होने में रोक्ती थी । इट्टदत्त भी हत्या ने उन्हें बहुत सशंक कर दिया था । उन्हें भय था कि उस हत्या-कांड का अनिमिदृश्य उससे कदा भयंकर होगा । और, मरुमें बड़ी घात तो यह थी कि विवाह का निश्चय होने ही विनय का मङ्गलाह भी जाँग होने लगा था । सोफ़िया के पास बैठकर उसे मङ्गलाप्रद बातें करना और उसकी अनुगाण-पूर्ण बातें सुनना उन्हें अब बहुत अच्छा लगना था । सोफ़िया की मुक्त याचना ने

प्रेमोद्धारों को और भी प्रबल कर दिया। पहले मनुष्य हैं, पीछे देश-सेवक। देशानुराग के लिये हम अपने मानवीय भावों की श्रवहेलना नहीं कर सकते। यह अस्वाभाविक है। निज पुत्र की मृत्यु का शोक जाति पर पड़ने-वाली विपत्ति से कहीं अधिक होता है। निज शोक मर्मोत्क होता है, जाति-शोक निराशा-जनक; निज शोक पर हम रोते हैं, जाति-शोक पर चिंतित हो जाते हैं।

एक दिन प्रातःकाल विनय डॉक्टर के यहाँ से दवा लेकर लौटे थे (सर्वेच्छों के होते हुए भी उनका विश्वास पाश्चात्य चिकित्सा ही पर अधिक था) कि कुँवर साहब ने उन्हें बुला भेजा। विनय इधर महीनों से उनसे मिलने न गए थे। परस्पर मनोमालिन्य-सा हो गया था। विनय ने सोफ़ी को दवा पिलाई, और तब कुँवर साहब से मिलने गए। वह अपने कमरे में टहल रहे थे, इन्हें देखकर बोले—“तुम तो अब कभी आते ही नहीं।”

विनय ने उदासीन भाव से कहा—“श्रवकाश नहीं मिलता। आपने कभी याद भी तो नहीं किया। मेरे आने से कदाचित् आपका समय नष्ट होता है।”

कुँवर साहब ने इस व्यंग्य की परवा न करके कहा—“आज मुझे तुमसे एक महान् संकट में राय लेनी है! सावधान होकर बैठ जाओ, इतनी जल्द छुट्टी न होगी।”

विनय—“फ़रमाइए, मैं सुन रहा हूँ।”

कुँवर साहब ने घोर असमंजस के भाव से कहा—“गवर्नमेंट का आदेश है कि तुम्हारा नाम रियासत से .. . .”

यह कहते-कहते कुँवर साहब रो पड़े। ज़रा देर में कण्ठा का उद्वेग कम हुआ, तो बोले—“मेरी तुमसे विनीत याचना है कि तुम स्पष्ट रूप से अपने को सेवक-दल से पृथक् कर लो, और समाचार-पत्रों में इसी आशय की एक विज्ञप्ति प्रकाशित कर दो। तुमसे यह याचना करते हुए मुझे कितनी लज्जा और कितना दुःख हो रहा है, इसका अनुमान तुम्हारे

सिवा और कोई नहीं कर सकता; पर परिस्थिति ने मुझे विवश कर दिया है। मैं तुमसे यह कदापि नहीं कहता कि किसी की खुशामद करो, किसी के सामने सिर झुकाओ, नहीं, मुझे स्वयं इससे घृणा थी, और है। किंतु अपनी भूमिपति की रक्षा के लिये मेरे अनुरोध को स्वीकार करो। मैंने समझा था, रियासत को सरकार के हाथ में दे देना काफ़ी होगा। किंतु अधिकारी लोग इसे काफ़ी नहीं समझते। ऐसी दशा में मेरे लिये दो ही उपाय हैं—या तो तुम स्वयं इन आंदोलनों से पृथक् हो जाओ, या कम-से-कम उनमें प्रमुख भाग न लो, या मैं एक प्रतिज्ञा-पत्र द्वारा तुम्हें रियासत से वंचित कर दूँ। भावी संतान के लिये इस संपत्ति का सुरक्षित रहना परमावश्यक है। तुम्हारे लिये पहला उपाय जितना कठिन है, उतना कठिन मेरे लिये दूसरा उपाय है। तुम इस विषय में क्या निश्चय करते हो ?”

विनय ने गर्वान्वित भाव से कहा—“मैं संपत्ति को अपने पाँव की बंदी नहीं बनाना चाहता। अगर संपत्ति हमारी है, तो उनके लिये किसी शर्त की ज़रूरत नहीं; अगर दूसरे की है, और आपका अधिकार उसकी कृपा के अधीन है, तो उसे संपत्ति नहीं समझना। सही प्रतिष्ठा और सम्मान के लिये संपत्ति की ज़रूरत नहीं, उसके लिये त्याग और सेवा काफ़ी है।”

न रक्खो, यों अप्रत्यक्ष रूप से उसकी जितनी सहायता करना चाहो, कर सकते हो। वस, अपने को कानून के पंजे से बचाए रहो।”

विनय—“अर्थात् कोई समाचार-पत्र भी पढ़ूँ, तो छिपकर, किवाड़ बंद करके कि किसी को कानों-कान खबर न हो। जिस काम के लिये परदे की झरूरत है, चाहे उसका उद्देश्य कितना ही पवित्र क्यों न हो, वह अपमान-जनक है। अधिक स्पष्ट शब्दों में मैं उसे चोरी कहने में भी कोई आपत्ति नहीं देखता। यह संशय और शंका से पूर्ण जीवन मनुष्य के सर्वोत्कृष्ट गुणों का हास कर देता है। मैं वचन और कर्म की इतनी स्वाधीनता अनिवार्य समझता हूँ, जो हमारे आत्मसम्मान की रक्षा करे। इस विषय में मैं अपने विचार इससे स्पष्ट शब्दों में नहीं व्यक्त कर सकता।”

कुँवर साहब ने विनय को जल-पूर्ण नेत्रों से देखा। उनमें कितनी उद्विग्नता भरी हुई थी। तब बोले—“मेरी खातिर से इतना मान जाओ।”

विनय—“आपके चरणों पर अपने को न्योछावर कर सकता हूँ, पर अपनी आत्मा की स्वाधीनता की हत्या नहीं कर सकता।”

विनय यह कहकर जाना ही चाहते थे कि कुँवर साहब ने पूछा—
“तुम्हारे पास रुपए तो विलकुल न होंगे?”

विनय—“मुझे रुपयों की फ़िक्र नहीं।”

कुँवर—“मेरी खातिर से—यह लेते जाओ।”

उन्होंने नोटों का एक पुलिंदा विनय की तरफ़ बढ़ा दिया। विनय इनकार न कर सके। कुँवर साहब पर उन्हें दया आ रही थी। जब वह नोट खेकर कमरे से चले गए, तो कुँवर साहब क्षोभ और निराशा से व्यथित होकर कुर्सी पर गिर पड़े, संसार उनकी दृष्टि में अंधेरा हो गया।

विनय के आत्मसम्मान ने उन्हें रियासत का त्याग करने पर उद्यत तो कर दिया, पर उनके सम्मुख अब एक नई समस्या उपस्थित हो गई।

वह जीविका की चिंता थी। संस्था के विषय में तो विशेष चिंता न थी, उसका भार देश पर था, और किसी जातीय कार्य के लिये भिन्ना भौंगना भी लज्जा की बात नहीं। उन्हें इसका विश्वास हो गया था कि प्रयत्न किया जाय, तो इस काम के लिये स्थायी कोष जमा किया जा सकता है। किन्तु जीविका के लिये क्या हो? कठिनाई यह थी कि जीविका उनके लिये केवल दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति न थी, कुल-परंपरा की रक्षा भी उसमें शामिल थी। अब तक इस प्रश्न की गुरुता का उन्होंने अनुमान न किया। मन में किसी इच्छा के उत्पन्न होने की देर रहती थी। अब जो आंतों के सामने यह प्रश्न अपना विशद रूप धारण करके आया, तो वह घबरा उठे। संभव था कि अब भी कुछ काल तक माता-पिता का वात्सल्य उन्हें इस चिंता से मुक्त रखता, किंतु इस क्षणिक आधार पर जीवन-भवन का निर्माण तो नहीं किया जा सकता। फिर उनका आत्मगौरव यह कब स्वीकार कर सकता था कि अपनी सिद्धांत-प्रियता और आदर्श-शक्ति का प्रायश्चित्त माता-पिता से कराए। कुछ नहीं, यह निर्णयना है, निरी दायरता! मुझे कोई अधिकार नहीं कि अपने जीवन का भार माता-पिता पर रक्खूँ। उन्होंने इस मुलाकात की चर्चा माना में भी न की, मन-ही-मन दूबने-उतगने लगे। और, फिर अब अपनी ही चिंता न थी, मोकिया भी उनके जीवन का अंश बन चुकी थी, इसलिए यह चिंता और भी दाहक थी। माना कि सोफ़ी मेरे साथ जीवन

कहेंगे। किंतु सोनिया के कारण उनके सोचे हुए जीवन-क्रम में काया-पलट हो गई थी। जिन वस्तुओं का पहले उनकी दृष्टि में कोई मूल्य न था, वे अब परमावश्यक जान पड़ती थीं। प्रेम को विलास कल्पना ही से विशेष रुचि होती है, वह दुख और दरिद्रता के स्वप्न नहीं देखता। विनय सोनिया को एक रानी की भाँति रखना चाहते थे, उसे जीवन की उन समस्त सुख-सामग्रियों से परिपूरित कर देना चाहते थे, जो विलास ने आविष्कृत की हैं; पर परिस्थितियाँ ऐसा रूप धारण करती थीं, जिनसे वे उच्चाञ्छाएँ मलियामेट हुई जाती थीं, चारों ओर विपत्ति और दरिद्रता का ही कंठकमय विस्तार दिखाई पड़ रहा था। इस मानसिक उद्वेग की दशा में वह कभी सोनी के पास आते, कभी अपने कमरे में जाते, कुछ गुमगुम, उदास, मलिन-मुख, निष्प्रभ, उत्साह-हीन, मानो कोई बड़ी मंज़िल मारकर लौटे हों। पाँडेपुर से बड़ी भयप्रद सूचनाएँ आ रही थीं, आज कमिश्नर आ गया, आज गोरखों का रेजिमेंट आ पहुँचा, आज गोरखों ने मकानों को गिराना शुरू किया, और लोगों के रोकने पर उन्हें पीटा, आज पुलिस ने सेवकों को गिरफ्तार करना शुरू किया, दस सेवक पकड़ लिए गए, आज बीस पकड़े गए, आज हुक्म दिया गया है कि सड़क से सूरदास की भोपड़ी तक काँटेदार तार लगा दिया जाय, कोई वहाँ जा ही नहीं सकता। विनय ये खबरें सुनते थे, और किसी पंख-हीन पच्ची की भाँति एक चार तबपकर रह जाते थे।

इस भाँति एक सप्ताह बीत गया, और सोनी का स्वास्थ्य सुधरने लगा। उसके पैरों में इतनी शक्ति आ गई कि पाँव-पाँव बगीचे में टहलने चली जाती, भोजन में रुचि हो गई, मुखमंडल पर आरोग्य की कान्ति फलकने लगी। विनय की भक्ति-पूर्ण सेवा ने उस पर संपूर्ण विजय प्राप्त कर ली थी। वे शंकाएँ, जो उसके मन में पहले उठती रहती थीं, शांत हो गई थीं। प्रेम के बंधन को सेवा ने और भी सुदृढ़ कर दिया था। इस कृतज्ञता को वह शब्दों से नहीं, आत्मसमर्पण से प्रकट करना चाहती थी।

विनयसिंह को दुखी देखकर कहती, तुम मेरे लिये इतने चिंतित क्यों होते हो ! मैं तुम्हारे ऐश्वर्य और संपत्ति की भूखी नहीं हूँ, जो मुझे तुम्हारी सेवा करने का अवसर न देगी, जो तुम्हें भाव-हीन बना देगी । इससे मुझे तुम्हारा गरीब रहना कहीं ज़्यादा पसंद है । ज्यों-ज्यों उसकी तथियत सँभलने लगी, उसे यह खयाल आने लगा कि कहीं लोग मुझे बदनाम न करते हों कि उसी के कारण विनय पाँडेपुर नहीं जाते, इस संग्राम में वह भाग नहीं लेते, जो उनका कर्तव्य है, आग लगाकर दूर राड़े तमाशा देग रहे हैं । लेकिन वह खयाल आने पर भी उसकी इच्छा हाँ तो थी कि विनय वहाँ जायँ ।

एक दिन इंदु उसे देखने आई । बहुत रिज और विरक्त हो रही थी । उसे अब अपने पति से इतनी अश्रद्धा हो गई थी कि इधर दफ्तों से उगने उनसे बात तरु न की थी, यहाँ तक कि अब वह गुले-गुले उनकी निंदा करने में भी न हिचकती थी । वह भी उससे न बोलते थे । बातों-बातों में विनय से बोली—“उन्हें तो हाकिमों की गुशामद ने चौपट किया, रिताजी को संरक्ति-प्रेम ने चौपट किया, क्या तुम्हें भी मोह चौपट कर देगा ! क्यों सोकी, तुम इन्हें एक क्षण के लिये भी क्रोध से मुक्त नहीं करती ? अगर अभी मैं उनका यह हाल है, तो विवाह हो जाने पर क्या होगा ! तब तो यह कदागिर दीन-दुनिया वहाँ के भी न होंग, भौरे की भाँति गुम्हारा प्रेम-रस पान करने में मन्मत्त रहेंगे ।

सोचकर बहुत लजित हुई, कुछ जवाब न दे सकी । उसी यह शंका मरु निन्दा की विनय की दशासीनता का कारण है ही समझी जा

से मुँह फेर लेते हैं। लेकिन इस आक्षेप को अपने सिर से दूर करना आवश्यक था। झंपते हुए बोली—“मैंने तो कभी मना नहीं किया।”

इंदु—“मना करने के गई डंग हैं।”

सोकिया—“अच्छा, तो मैं आपके सामने कह रही हूँ कि मुझे इनके वहाँ जाने में कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि इसे मैं अपने और इनके, दोनों ही के लिये गौरव की बात समझती हूँ। अब मैं ईश्वर की दया और इनकी कृपा से अच्छी हो गई हूँ, और इन्हें विश्वास दिलाती हूँ कि इनके जाने से मुझे कोई कष्ट न होगा। मैं स्वयं दो-चार दिन में जाऊँगी।”

इंदु ने विनय की ओर सहास नेत्रों से देखकर कहा—“लो, अब तो तुम्हें कोई बाधा नहीं रही। तुम्हारे वहाँ रहने से सब काम सुचारु रूप से होगा, और संभव है कि शीघ्र ही अधिकारियों को समझौता कर लेना पड़े। मैं नहीं चाहती कि उसका श्रेय किसी दूसरे आदमी के हाथ लगे।”

लेकिन जब इस अंकुश का भी विनय पर कोई असर न हुआ, तो सोकिया को विश्वास हो गया कि इस उदासीनता का कारण संपत्ति-लालसा चाहे न हो, लेकिन प्रेम नहीं है। जब इन्हें मालूम है कि इनके पृथक् रहने से मेरी निंदा हो रही है, तो जान-बूझकर क्यों मेरा उपसाह करा रहे हैं? यह तो ऊँघते को ठेलने का बहाना हो गया। रोने को ये ही, आँखों में किरकिरी पड़ गई। मैं उनके पैर थोड़े ही पकड़े हुए हूँ। वह तो अब पाँडेपुर का नाम तक नहीं लेते, मानो वहाँ कुछ हो ही नहीं रहा है। उसने स्पष्ट तो नहीं, लेकिन सांकेतिक रीति से विनय से वहाँ जाने की प्रेरणा भी की, लेकिन वह फिर टाल गए। वास्तव में बात यह थी कि इतने दिनों तक उदासीन रहने के पश्चात् विनय अब वहाँ जाते हुए झंपते थे, डरते थे कि कहीं मुझ पर लोग तालियाँ न बजाएँ कि डर के मारे छिपे बैठे रहे। उन्हें अब स्वयं पश्चात्ताप होता था कि मैं क्यों इतने दिनों तक मुँह छिपाए रहा, क्यों अपनी व्यक्तिगत

चिन्ताओं को अपने कर्तव्य-मार्ग का कौंटा बनने दिया। सोफ़ी की अनुमति लेकर मैं जा सकता था, वह कभी मुझे मना न करती। सोफ़ी में एक वषा ऐव यह है कि मैं उनके हित के लिये भी जो काम करता हूँ, उसे भी वह निर्दय आलोचक की दृष्टि से ही देखती है। खुद चाहे प्रेम के वश कर्तव्य की तृण-वरावर भी परंवा न करे, पर मैं आदर्श से जी-भर नहीं टल सकता। अब उन्हें ज्ञात हुआ कि यह मेरी दुर्बलता, मेरी भीड़ता और मेरी अकर्मण्यता थी, जिसने सोफ़िया की बीमारी को चरे सुँद दिग्गने का बढ़ाना बना दिया, वरना मेरा स्थान तो सिपाहियों की प्रथम श्रेणी में था। वह चाहते थे कि कोई ऐसी बात पैदा हो जाय कि मैं इम ग्रेप को मिटा सकूँ—इस कालिख को धो सकूँ। कहीं दूसरे प्रांत से किसी भीषण दुर्घटना का समाचार घा जाय, और मैं वहाँ अपनी लाज रकनूँ। सोफ़िया को अब उनका आठो पहर अपने समीप रहना अच्छा न लगता। हम बीमारी में ज़िग लकड़ी के सहारे टोलते हैं नीरोस

होती जाती थी, स्वयंसेवकों की पकड़-धकड़ से संतुष्ट न होकर गोरखों ने अब उन्हें शारीरिक कष्ट देना शुरू कर दिया था, अपमान भी करते थे, और अपने अमानुषिक कृत्यों से उनको भयभीत कर देना चाहते थे। पर अंधे पर बंदूक चलाने या भोपड़े में आग लगाने की हिम्मत न पड़ती थी। क्रांति का भय न था, विद्रोह का भय न था, भीषण-से-भीषण विद्रोह भी उनको आशंकित न कर सकता था, भय था हत्याकांड का, न-जाने कितने गरीब मर जायँ, न-जाने कितना हाहाकार मच जाय ! पापाण-हृदय भी एक बार रक्त-प्रवाह से काँप उठता है !

सारे नगर में, गली-गली, घर-घर यही चर्चा होती रहती थी। सहस्रों नगरवासी रोज़ वहाँ पहुँच जाते, केवल तमाशा देखने नहीं, बल्कि एक बार उस पर्ण-कुटी और उसके चक्षु-हीन निवासी का दर्शन करने के लिये और अबसर पढ़ने पर अपने से जो कुछ हो सके, कर दिखाने के लिये। सेवकों की गिरफ्तारी से उनकी उत्सुकता और भी बढ़ गई थी। आत्मसमर्पण की हवा-सी चल पड़ी थी।

तीसरा पहर था। एक आदमी ढोंडी पीटता हुआ निकला। विनय ने नौकर को भेजा कि क्या बात है। उसने लौटकर कहा, सरकार का हुक्म हुआ है कि आज से शहर का कोई आदमी पाँडेपुर न जाय, सरकार उसकी प्राण-रक्षा की ज़िम्मेदार न होगी।

विनय ने संचित भाव से कहा—“आज कोई नया अघात होनेवाला है।”

सोफिया—“मालूम तो ऐसा ही होता है।”

विनय—“शायद सरकार ने इस संग्राम का अंत करने का निश्चय कर लिया है।”

सोफिया—“ऐसा ही जान पड़ता है।”

विनय—“भीषण रक्त-पात होगा।”

सोफिया—“अवश्य होगा।”

सहसा एक वालंटियर ने आकर विनय को नमस्कार किया, और

चोला—“आज तो उधर का रास्ता बंद कर दिया गया है। मि० क्लार्क राजपूताना से ज़िलाधीश की जगह आ गए हैं। मि० सेनापति मुश्तल कर दिए गए हैं।”

विनय—“अच्छा ! मि० क्लार्क आ गए ! कब आए ?”

सेवक—“आज ही चार्ज लिया है। सुना जाता है, उन्हें सरकार ने इसी कार्य के लिये विशेष रीति से यहाँ नियुक्त किया है।”

विनय—“तुम्हारे कितने आदमी वहाँ होंगे ?”

सेवक—“कोई पचास होंगे ;”

विनय कुछ सोचने लगे। सेवक ने कई मिनट बाद पूछा—“आप कोई विशेष आज्ञा देना चाहते हैं ?”

विनय ने ज़मीन की तरफ ताकते हुए कहा—“वरबस आग में मत कूदना ; और यथासाध्य जनता को उस सड़क पर जाने से रोकना !”

सेवक—“आप भी आएँगे ?”

विनय ने कुछ खिन्न होकर कहा—“देखा जायगा।”

सेवक के चले जाने के पश्चात् विनय कुछ देर तक शोक-मग्न रहे। समस्या थी, जाऊँ या न जाऊँ ? दोनो पक्षों में तर्क-वितर्क होने लगा—“मैं जाकर क्या कर लूँगा, अधिकारियों की जो इच्छा होगी, वह तो अवश्य ही करेंगे। अब समझौते की कोई आशा नहीं। लेकिन यह कितना अपमान-जनक है कि नगर के लोग तो वहाँ जाने के लिये उत्सुक हों, और मैं, जिसने यह संग्राम छेड़ा, मुँह छिपाकर बैठ रहूँ। इस अवसर पर मेरा तटस्थ रहना मुझे जीवन-पर्यंत के लिये कलंकित कर देगा, मेरी दशा महेंद्रकुमार से भी गई-बीती हो जायगी। लोग समझेंगे, कायर है। एक प्रकार से मेरे सार्वजनिक जीवन का अंत हो जायगा।”

लेकिन बहुत संभव है, आज भी गोलियाँ चलें। अवश्य चलेंगी। कौन कह सकता है, क्या होगा ? सोफिया किसकी होकर रहेगी ? आह !

मैंने व्यर्थ जनता में यह भाव जगाया, अंधे का भ्रोपड़ा गिर गया होता, और सारी कथा समाप्त हो जाती। मैंने ही सत्याग्रह का मंडा खड़ा किया, नाग को जगाया, सिंह के मुँह में उँगली डाली।

उन्होंने अपने मन का तिरस्कार करते हुए सोचा—“आज मैं इतना कातर क्यों हो गया हूँ? क्या मैं मौत से डरता हूँ? मौत से क्या डर? मरना तो एक दिन है ही। क्या मेरे मरने से देश सूना हो जायगा? क्या मैं ही कर्णधार हूँ? क्या कोई दूसरी वीर-प्रसू माता देश में है ही नहीं?”

सोफ़िया कुछ देर तक टकटकी लगाए उनके मुँह की ओर ताकती रही। अकस्मात् वह उठ खड़ी हुई, और बोली—“मैं वहाँ जाती हूँ।”

विनय ने भयातुर होकर कहा—“आज वहाँ जाना दुस्साहस है। सुना नहीं, सारे नाके बंद कर दिए गए हैं?”

सोफ़िया—“स्त्रियों को कोई न रोकेगा।”

विनय ने सोफ़िया का हाथ पकड़ लिया, और अत्यंत प्रेम-विनीत भाव से कहा—“प्रिये, मेरा कहना मानो, आज मत जाओ। अच्छे रंग नहीं हैं। कोई अनिष्ट होनेवाला है।”

सोफ़िया—“इसीलिये तो मैं जाना चाहती हूँ। औरों के लिये भय बाधक हो, तो मेरे लिये भी क्यों हो?”

विनय—“क्लार्क का आना बुरा हुआ।”

सोफ़िया—“इसीलिये मैं और जाना चाहती हूँ, मुझे विश्वास है कि मेरे सामने वह कोई पैशाचिक आचरण न कर सकेगा। इतनी सज्जनता अभी उसमें है।”

यह कहकर सोफ़िया अपने कमरे में गई, और अपना पुराना पिस्तौल सलूके की जेब में रक्खा। गाड़ी तैयार करने को पहले ही कह दिया था। वह बाहर निकली, तो गाड़ी तैयार खड़ी थी। जाकर विनयसिंह के कमरे में झाँका, वह वहाँ न थे। तब वह द्वार पर कुछ देर तक खड़ी रही, एक

अज्ञात शंका ने, किसी अमंगल के पूर्वाभास ने उसके हृदय को आंदोलित कर दिया। वह अपने कमरे में लौट जाना चाहती थी कि कुँवर साहब आते हुए दिखाई दिए। सोफ़ी उठी कि यह कुछ पृथ न बैठे, तुरंत गाड़ी में आ बैठी, और कोचवान को तेज़ चलने का हुक्म दिया। लेकिन जब गाड़ी कुछ दूर निकल गई, तो वह सोचने लगी कि विनय कहाँ चले गए? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि वह मुझे जाने पर तत्पर देखकर मुझसे पहले ही चल दिए हों? उसे मनस्ताप होने लगा कि मैं नाटक यहाँ आने को तैयार हुई। विनय की आने की इच्छा न थी। वह मेरे ही आग्रह से आए हैं। ईश्वर! तुम उनकी रक्षा करना। क्लार्क उनसे जला हुआ है ही, कहीं उपद्रव न हो जाय! मैंने विनय को अकर्मण्य समझा। मेरी कितनी धृष्टता है। यह दूसरा अवसर है कि मैंने उन पर मिथ्या दोषारोपण किया। मैं शायद थोड़ा तक उन्हें नहीं समझी। वह वीर आत्मा हैं, यह मेरी दृढ़ता है कि उनके विषय में अक्सर मुझे भ्रम हो जाता है। अगर मैं उनके मार्ग का कंटक न बनी होती, तो उनका जीवन कितना निष्कलंक, कितना उज्ज्वल होता! मैं ही उनकी दुर्बलता हूँ, मैं ही उनको कलंक लगानेवाली हूँ! ईश्वर करे, वह इधर न आए हों। उनका न आना ही अच्छा। यह कैसे मालूम हो कि यहाँ आए या नहीं? चलकर देख लूँ।

उसने कोचवान को और तेज़ चलने का हुक्म दिया।

उधर विनयसिंह दफ़्तर में जाकर सेवक-संस्था के आय-व्यय का हिसाब लिख रहे थे। उनका चित्त बहुत उदास था। मुख पर नैराश्य छाया हुआ था। रह-रहकर अपने चारों ओर वेदनातुर दृष्टि से देखते और फिर हिसाब लिखने लगते थे। न-जाने वहाँ से लौटकर आना हो या न हो, इसलिये हिसाब-किताब ठीक कर देना आवश्यक समझते थे। हिसाब पूरा करके उन्होंने प्रार्थना के भाव से ऊपर की ओर देखा, फिर बाहर निकले, बाइसिकिल उठाई, और तेज़ी से चले, इतने सतृष्ण नेत्र

से पीछे फिरकर भवन, उद्यान और विशाल वृक्षों को देखते जाते थे, मानो उन्हें फिर न देखेंगे, मानो यह उनका अंतिम दर्शन है। कुछ दूर आकर उन्होंने देखा, सोक्रिया चली जा रही है। अगर वह उससे मिल जाते, तो कदाचित् सोक्रिया भी उनके साथ लौट पड़ती; पर उन्हें तो यह धुन सवार थी कि मैं सोक्रिया के पहले वहाँ जा पहुँचूँ। मोड़ आते ही उन्होंने अपनी पैरगाड़ी को फेर दिया, और दूसरा रास्ता पकड़ा। फल यह हुआ कि जब वह संग्राम-स्थल में पहुँचे, तो सोक्रिया अभी तक न आई थी। विनय ने देखा, गिरे हुए मकानों की जगह सैकड़ों छोलदारियाँ खड़ी हैं, और उनके चारो ओर गोरखे खड़े चकर लगा रहे हैं। किसी की गति नहीं है कि अंदर प्रवेश कर सके। हजारों आदमी आस-पास खड़े हैं, मानो किसी विशाल अभिनय को देखने के लिये दर्शकगण वृत्ताकार खड़े हों। मध्य में सूरदास का भोपड़ा रंगमंच के समान स्थिर था। सूरदास भोपड़े के सामने लाठी लिए खड़ा था, मानो सूत्रधार नाटक का आरंभ करने को खड़ा है। सब-के-सब सामने का दृश्य देखने में इतने तन्मय हो रहे थे कि विनय की ओर किसी का ध्यान आकृष्ट नहीं हुआ। सेवक-दल के युवक भोपड़े के सामने रातों-रात ही पहुँच गए थे। विनय ने निश्चय किया कि मैं भी वहीं जाकर खड़ा हो जाऊँ।

एकएक किसी ने पीछे से उनका हाथ पकड़कर खींचा। इन्होंने चौंकर देखा, तो सोक्रिया थी। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। घबराई हुई आवाज़ से बोली—“तुम क्यों आए?”

विनय—“तुम्हें अकेले क्योंकर छोड़ देता?”

सोक्रिया—“मुझे बड़ा भय लग रहा है। ये तोपें लगा दी गई हैं?”

विनय ने तोपें न देखी थीं। वास्तव में तीन तोपें भोपड़े की ओर मुँह किए हुए खड़ी थीं, मानो रंगभूमि में दैत्यों ने प्रवेश किया हो।

विनय—“शायद आज इसे सत्याग्रह का अंत कर देने का निश्चय हुआ है।”

सोक़िया—“मैं यहाँ नाहक आई। मुझ घर पहुँचा दो।”

आज सोक़िया को पहली बार प्रेम के दुर्बल पक्ष का अनुभव हुआ। विनय की रक्षा की चिंता में वह कभी इतनी भय-धिकल न हुई थी। जानती थी कि विनय का कर्तव्य, उनका गौरव, उनका श्रेय यहीं रहने में है। लेकिन यह जानते हुए भी उन्हें यहाँ से हटा ले जाना चाहती थी। अपने विषय में कोई चिंता न थी। अपने को वह बिल्कुल भूल गई थी।

विनय—“हाँ, तुम्हारा यहाँ रहना जाखिम की बात है। मैंने पहले ही मना किया था, तुमने न माना।”

सोक़िया विनय का हाथ पकड़कर गाड़ी पर बैठा देना चाहती थी कि सहसा इंदुरानी की मोटर आ गई। मोटर से उतरकर वह सोक़िया के पास आई, बोली—“क्यों सोक़ी, जाती हो क्या?”

सोक़िया ने बात बनाकर कहा—“नहीं, जाती नहीं हूँ, ज़रा पीछे हट जाना चाहती हूँ।”

सोक़िया को इंदु का आना कभी इतना नागवार न मालूम हुआ था। विनय को भी बुरा मालूम हुआ। बोले—“तुम क्यों आई?”

इंदु—“इसलिये कि तुम्हारे भाई साहब ने आज पत्र द्वारा मुझे मना कर दिया था।”

विनय—“आज की स्थिति बहुत नाजुक है, हम लोगों के धैर्य और साहस की आज कठिनतम परीक्षा होगी।”

इंदु—“तुम्हारे भाई साहब ने तो उस पत्र में यही बात लिखी थी।”

विनय—“क्लार्क को देखो, कितनी निर्दयता से लोगों को हँटर मार रहा है। किंतु कोई हटने का नाम भी नहीं लेता। जनता का संयम और धैर्य अब अंतिम बिंदु तक पहुँच गया है। कोई नहीं कह सकता कि कब क्या हो जाय।”

साधारण जनता इतनी स्थिर-चित्त और दृढ़-व्रत हो सकती है, इसका आज विनय को अनुभव हुआ। प्रत्येक व्यक्ति प्राण दधेली पर लिए हुए मालूम होता था। इतने में नायकराम किसी ओर से आ गए, और विनय को देखकर विस्मय से पूछा—“आज तुम इधर कैसे भूल पड़े भैया ?”

इस प्रश्न में कितना व्यंग्य, कितना तिरस्कार, कितना उपहास था ! विनय ऐंठकर रह गए। बात टालकर बोले—“क्लार्क बड़ा निर्दयी है !”

नायकराम ने अँगोछा उठाकर विनय को अपनी पीठ दिखाई। गरदन से कमर तक एक नीली, रक्तमय रेखा खिंची हुई थी, मानो किसी नोकदार कील से खुरच लिया गया हो। विनय ने पूछा—“यह घाव कैसे लगा ?”

नायकराम—“अभी यह हँटर लाए चला आता हूँ। आज जीता बचा, तो समझूँगा। क्रोध तो ऐसा आया था कि टॉग पकड़कर नीचे घसीट लूँ, लेकिन डरा कि कहीं गोली न चल जाय, तो नाहक सब आदमी भुन जायँ। तुमने तो इधर आना ही छोड़ दिया। औरत का माया-जाल बड़ा कठिन है।”

सोफ़िया ने इस कथन का अंतिम वाक्य सुन लिया। बोली—“ईश्वर को धन्यवाद दो कि तुम इस जाल में नहीं फँसे।”

सोफ़िया की चुटकी ने नायकराम को गुदगुदा दिया। सारा क्रोध शांत हो गया। बोले—“भैया, मिस साहब को जवाब दो। मुझे मालूम तो है, लेकिन कहते नहीं बनता। हाँ, कैसे ?”

विनय—“क्यों, तुम्हीं ने तो निश्चय किया था कि अब स्त्रियों के नुगीच न जाऊँगा, ये बड़ी बेवफ़ा होती हैं। उसी दिन की बात है, जब मैं सोफ़ी की लताड़ सुनकर उदयपुर जा रहा था।”

नायकराम—(लज्जित होकर) “वाह भैया, तुमने तो मेरे ही सिर-भोंक दिया ?”

विनय—“और क्या कहूँ। सच कहने में क्या संकोच ? खुश हों, तो सुसीबत; नाराज़ हों, तो सुसीबत।”

नायकराम—“बस भैया, मेरे मन की बात कही। ठीक यही बात है। हर तरह मरदों ही पर मार, राजी हों, तो मुसीबत; नाराज हों, तो उससे भी बड़ी मुसीबत।”

सोकिया—“जब औरत इतनी बड़ी विपत्ति है, तो पुरुष क्यों उसे अपने सिर मढ़ते हैं? जिसे देखो, वही उसके पीछे दौड़ता है! क्या दुनिया के सभी पुरुष मूर्ख हैं, किसी को बुद्धि नहीं छू गई?”

नायकराम—“भैया, मिस साहब ने तो मेरे सामने पत्थर लुढ़का दिया। बात तो सच्ची है कि जब औरत इतनी बड़ी विपत्त है, तो लोग क्यों उसके पीछे हैरान रहते हैं? एक की दुर्दशा देखकर दूसरा क्यों नहीं सीखता? बोलो भैया, है कुछ जवाब?”

विनय—“जवाब क्यों नहीं है, एक तो तुम्हीं ने मेरी दुर्दशा से सीख लिया। तुम्हारी भाँति और भी कितने ही पढ़े होंगे।”

नायकराम—(हँसकर)“भैया, तुमने फिर मेरे ही सिर ढाल दिया। यह तो कुछ ठीक जवाब न बन पड़ा।”

विनय—“ठीक वही है, जो तुमने आते-ही-आते कहा था कि औरत का माया-जाल बड़ा कठिन है।”

मनुष्य स्वभावतः विनोदशील है। ऐसी विडंबना में भी उसे हँसी सूफती है, फाँसी पर चढ़नेवाले मनुष्य भी हँसते देखे गए हैं। यहाँ ये ही बातें हो रही थीं कि मि० क्लार्क घोड़ा उछालते, आदमियों को हटाते, कुचलते आ पहुँचे। सोफी पर निगाह पड़ी। तीर-सा लगा। टोपी ऊपर उठाकर बोले—“यह वही नाटक है, या कोई दूसरा शुरू कर दिया?”

नशतर से भी तीव्र, पत्थर से भी कठोर, निर्दय वाक्य था। मि० क्लार्क ने अपने मनोगत नैराश्य, दुःख, अविश्वास और क्रोध को इन चार शब्दों में कूट कूटकर भर दिया था।

सोफी ने तत्क्षण उत्तर दिया—“नहीं, विलकुल नया। तब जो मित्र थे, वे ही अब शत्रु हैं।”

क्लार्क व्यंग्य समझकर तिलमिला उठे। बोले—“यह तुम्हारा अन्याय है। मैं अपनी नीति से जी-भर भी नहीं हटा।”

सोक्री—किसी को एक बार शरण देना और दूसरी बार उसी पर तलवार उठाना क्या एक ही बात है? जिस अंधे के लिये कल तुमने यहाँ के रईसों का विरोध किया था, वदनाम हुए थे, दंड भोगा था, उसी अंधे की गरदन पर तलवार चलाने के लिये आज राजपूताने से दौड़े आए हो। क्या दोनो एक ही बात है?”

क्लार्क—“हाँ मिस सेवक, दोनो एक ही बात है! हम यहाँ शासन करने के लिये आते हैं, अपने मनोभावों और व्यक्तिगत विचारों का पालन करने के लिये नहीं। जहाज़ से उतरते ही हम अपने व्यक्तित्व को मिटा देते हैं, हमारा न्याय, हमारी सहृदयता, हमारी सदिच्छा, सबका एक ही अभीष्ट है। हमारा प्रथम और अंतिम उद्देश्य शासन करना है।”

मि० क्लार्क का लक्ष्य सोक्री की ओर इतना नहीं, जितना विनय की ओर था। वह विनय को अलक्षित रूप से धमका रहे थे। खुले हुए शब्दों में उनका आशय यही था कि हम किसी के मित्र नहीं हैं, हम यहाँ राज्य करने आए हैं, और जो हमारे कार्य में बाधक होगा, उसे हम उखाड़ फेंकेगे।

सोक्री ने कहा—“अन्याय-पूर्ण शासन शासन नहीं, युद्ध है।”

क्लार्क—“तुमने फावड़े को फावड़ा कह दिया। हममें इतनी सज्जनता है। अच्छा, मैं तुमसे फिर मिलूँगा।”

यह कहकर उन्होंने घोड़े को एक लगाई। सोक्रिया ने उच्च स्वर से कहा—“नहीं, कदापि न आना; मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती।”

आकाश मेघ मंडित हो रहा था। संध्या से पहले संध्या हो गई थी। मि० क्लार्क अभी गए ही थे कि मि० जॉन सेवक की मोटर आ पहुँची। वह ज्यों ही मोटर से उतरे कि सैकड़ों आदमी उनकी तरफ लपके। जनता शासकों से दबती है, उनकी शक्ति का ज्ञान उस पर अंकुश जेमाता

रहता है। जहाँ उस शक्ति का भय नहीं होता, वहाँ वह आपे से बाहर हो जाती है। मि० सेवक शासकों के कृपापात्र होने पर भी शासक नहीं थे। जान लेकर गोरखों के कैंप की तरफ भागे, सिर पर पाँव रखकर दौड़े; लेकिन ठोकर खाई, और गिर पड़े। मि० क्लार्क ने घोड़े पर से उन्हें दौड़ते देखा था। उन्हें गिरते देखा, तो समझे, जनता ने उन पर आघात कर दिया। मुरत गोरखों का एक दल उनकी रक्षा के निमित्त भेजा। जनता ने भी उग्र रूप धारण किया—चूहे बिल्ली से लड़ने को तैयार हुए। सूरदास अभी तक चुपचाप खड़ा था। यह हलचल सुनी, तो भयभीत होकर भैरों से बोला, जो एक क्षण के लिये उसे न छोड़ता था—“भैया, तुम मुझे ज़रा अपने कंधे पर बैठा लो, एक बार और लोगों को समझा देखूँ। क्यों लोग यहाँ से हट नहीं जाते? सैकड़ों बार कह चुका, कोई सुनता ही नहीं। कहीं गोली चल गई, तो आज उस दिन से भी अधिक खून-ख़ाकर हो जायगा।”

भैरों ने सूरदास को कंधे पर बैठा लिया। जन-समूह में उसका सिर बलिशत-भर ऊँचा हो गया। लोग इधर-उधर से उसकी बातें सुनने दौड़े। वीर-पूजा जनता का स्वाभाविक गुण है। ऐसा ज्ञात होता था कि कोई चक्षु-हीन यूनानी देवता अपने उपासकों के बीच खड़ा है।

सूरदास ने अपनी तेज-हीन आँखों से जन-समूह को देखकर कहा—“भाइयो, आप लोग अपने-अपने घर जायें। आपसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, घर चले जायें। यहाँ जमा होकर हाकिमों को चिढ़ाने से क्या फायदा? मेरी मौत आवेगी, तो आप लोग खड़े रहेंगे, और मैं मर जाऊँगा। मौत न आवेगी, तो मैं तोपों के मुँह से बचकर निकल आऊँगा। आप लोग वास्तव में मेरी सहायता करने नहीं आए, मुझसे दुसमनी करने आए हैं। हाकिमों के मन में, फौज के मन में, पुलिस के मन में जो दया और धरम का खयाल आता, उसे आप लोगों ने जमा होकर क्रोध बना दिया है। मैं हाकिमों को दिखा देता कि एक दिन, अंधा

आदमी एक फाँज को कैसे पीछे हटा देता है, तोप का मुँह कैसे बंद कर देता है, तलवार की धार कैसे मोड़ देता है। मैं धरम के बल से लड़ना चाहता था.....।”

इसके आगे वह और कुछ न कह सका। मि० क्लार्क ने उसे खड़े होकर कुछ बोलते सुना, तो समझे, अंधा जनता को उपद्रव मचाने के लिये प्रेरित कर रहा है। उनकी धारणा थी कि जब तक यह आत्मा जीवित रहेगी, अंगों की गति बंद न होगी। इसलिये आत्मा ही का नाश कर देना आवश्यक है। उद्गम को बंद कर दो, जल-प्रवाह बंद हो जायगा। वह इसी ताक में लगे हुए थे कि इस विचार को कैसे कार्य-रूप में परिणत करें, किंतु सूरदास के चारो तरफ नित्य आदमियों का जमघट रहता था, क्लार्क को इच्छित अवसर न मिलता था। अब जो उसके सिर को ऊपर उठा हुआ देखा, तो उन्हें वह अवसर मिल गया। वह स्वर्णविसर था, जिसके प्राप्त होने पर ही इस संग्राम का अंत हो सकता था। इसके पश्चात् जो कुछ होगा, उसे वह जानते थे। जनता उत्तेजित होकर पत्थरों की वर्षा करेगी, घरों में आग लगावेगी, सरकारी दफ्तरों को लूटेगी। इन उपद्रवों को शांत करने के लिये उनके पास पर्याप्त शक्ति थी। मूल-मंत्र अंधे को समरस्थल से हटा देना था—यही जीवन का केंद्र है, यही गति-संचालक सूत्र है। उन्होंने जेब से पिस्तौल निकाला, और सूरदास पर चला दिया। निशाना अच्छूक पड़ा। बाण ने लक्ष्य को वेध दिया। गोली सूरदास के कंधे में लगी, सिर लटक गया, रक्त-प्रवाह होने लगा। भैरों उसे सँभाल न सका, वह भूमि पर गिर पड़ा। आत्मबल पशुबल का प्रतिकार न कर सका।

सोफ्रिया ने मि० क्लार्क को जेब से पिस्तौल निकालते और सूरदास को लक्ष्य करते देखा था। उसको ज़मीन पर गिरते देखकर समझी, घातक ने अपना अभीष्ट पूरा कर लिया। फिटन पर खड़ी थी, नीचे कूद पड़ी, और हत्याक्षेत्र की ओर चली, जैसे कोई माता अपने बालक को किसी आनेवाली गाड़ी की भाँपट में देखकर दौड़े। विनय उसके पीछे-पीछे उसे

के युवक घबराए हुए इधर-उधर दौड़ते फिरते थे; लेकिन उनके समझाने का किसी पर असर न होता था। लोग दौड़-दौड़कर ईंट और कंकड़-पत्थर जमा कर रहे थे। खँडहरों में मलबे की क्या कमी! देखते-देखते जगह-जगह पत्थरों के ढेर लग गए।

विनय ने देखा, अब अनर्थ हुआ चाहता है। आन-की-आन में सैकड़ों जानों पर वन आएगी, तुरंत एक गिरी हुई दीवार पर चढ़कर बोले—“मित्रो, यह क्रोध का अवसर नहीं है, प्रतिकार का अवसर नहीं है, सत्य की विजय पर आनंद और उत्सव मनाने का अवसर है।”

एक आदमी बोला—“अरे! यह तो कुँवर विनयसिंह हैं।”

दूसरा—“वास्तव में आनंद मनाने का अवसर है, उत्सव मनाइए, विवाह सुवारक!”

तीसरा—“जब मैदान साफ हो गया, तो आप मुरदों की लाश पर आँसू बहाने के लिये पधारे हैं। जाइए, शयनागार में रंग उड़ाइए। यह कष्ट क्यों उठाते हैं?”

विनय—“हाँ, यह उत्सव मनाने का अवसर है कि अब भी हमारी पतित, दलित, पीड़ित जाति में इतना विलक्षण आत्मबल है कि एक निस्सहाय, अपंग, नेत्र-हीन भिखारी शक्ति-संपन्न अधिकारियों का इतनी वीरता से सामना कर सकता है।”

एक आदमी ने व्यंग्य-भाव से कहा—“एक बेकस अंधा जो फुल्ल कर सकता है, वह राजे-रईस नहीं कर सकते।”

दूसरा—“राजभवन में जाकर शयन कीजिए। देर हो रही है। हम अभागों को मरने दीजिए।”

तीसरा—“सरकार से कितना पुरस्कार मिलनेवाला है?”

चौथा—“आप ही ने तो राजपूताने में दरवार का पक्ष लेकर प्रजा को आग में झोंक दिया था।”

विनय—“भाइयो, मेरी निंदा का समय फिर मिल जायगा। यद्यपि मैं

कुछ विशेष कारणों से इधर आपका साथ न दे सका; लेकिन ईश्वर जानता है, मेरी सहानुभूति आप ही के साथ थी। मैं एक क्षण के लिये आपकी तरफ से शाकिल न था !”

एक आदमी—“यारो, यहाँ खड़े क्या बकवास कर रहे हो ? कुछ दम हो, तो चलो, कट मरें !”

दूसरा—“यह व्याख्यान भाड़ने का अवसर नहीं है। आज हमें यह दिखाना है कि हम न्याय के लिये कितनी वीरता से प्राण दे सकते हैं।”

तीसरा—“चलकर गोरखों के सामने खड़े हो जाओ। कोई कदम पीछे न हटाव। वहीं अपनी लाशों का ढेर लगा दो। बाल-बच्चों को ईश्वर पर छोड़ो।”

चौथा—“यह तो नहीं होता कि आगे बढ़कर ललकारें कि कायरों का रक्त भी खौलने लगे। हमें समझाने चले हैं, मानो हम देखते नहीं कि सामने फौज बंदूकें भरे खड़ी है, और एक बाढ़ में कालआम कर देगी।”

पाँचवाँ—“भाई, हम शरीरों की जान सस्ती होती है। रईसजादे होते, तो हम भी दूर-दूर से खड़े तमाशा देखते।”

छठा—“इससे कहो, जाकर चुल्लू-भर पानी में डूब मरे। हमें इसके उपदेशों की जरूरत नहीं। उँगली में लहू लगाकर शहीद बनने चले हैं।”

ये अपमान-जनक, व्यंग्य-पूर्ण कट्ट वाक्य विनय के उर-स्थल में बाण के सदृश चुभ गए—“हा हतभाग्य ! मेरे जीवन-पर्यंत के सेवानुराग, त्याग, संयम का यही फल है ! अपना सर्वस्व देश-सेवा की बेदी पर आहुति देकर रोटियों को मोहताज होने का यही पुरस्कार है ! क्या रियासत का यही पुरस्कार है ! क्या रियासत का कलंक मेरे माथे से कभी न मिटेगा ?” वह भूल गए—“मैं यहाँ जनता की रक्षा करने आया हूँ, गोरखे सामने हैं। मैं यहाँ से हटा, और एक क्षण

में पैशाचिक नर-हत्या होने लगेगी। मेरा मुख्य कर्तव्य अंत समय तक इन्हें रोकते रहना है। कोई मुजायका नहीं, अगर इन्होंने ताने दिए, अपमान किया, कलंक लगाया, दुर्वचन कहे। मैं थपराधी हूँ, अगर नहीं हूँ, तो भी मुझे धैर्य से काम लेना चाहिए।” ये सभी बातें वह भूल गए। नीति-चतुर प्राणी अवसर के अनुकूल काम करता है। जहाँ दबना चाहिए, वहाँ दब जाता है; जहाँ गरम होना चाहिए, वहाँ गरम होता है। उसे मानापमान का हर्ष या दुःख नहीं होता। उसकी दृष्टि निरंतर अपने लक्ष्य पर रहती है। वह अविरल गति से, अदम्य उत्साह से उसी ओर बढ़ता है, किंतु सरल, लजाशील, निष्कपट आत्माएँ मेघों के समान होती हैं, जो अनुकूल वायु पाकर पृथ्वी को तृप्त कर देते हैं, और प्रतिकूल वायु के वेग से छिन्न-भिन्न हो जाते हैं। नीतिज्ञ के लिये अपना लक्ष्य ही सब कुछ है, आत्मा का उसके सामने कुछ मूल्य नहीं। गौरव-संपन्न प्राणियों के लिये अपना चरित्र-वज्र ही सर्वप्रधान है। वे अपने चरित्र पर किए गए आघातों को सह नहीं सकते। वे अपनी निर्दोषिता सिद्ध करने को अपने लक्ष्य की प्राप्ति से कहीं अधिक महत्त्व-पूर्ण समझते हैं। विनय की सौम्य आकृति तेजस्वी हो गई, लोचन लाल हो गए। वह उन्मत्तों की भोंति जनता का रास्ता रोककर खड़े हो गए, और बोले—

“क्या आप देखना चाहते हैं कि रईसों के बेटे क्योंकर प्राण देते हैं ? देखिए।”

यह कहकर उन्होंने जेब से भरा हुआ पिस्तौल निकाल लिया, छाती में उसकी नली लगाई, और जब तक लोग दौड़ें, भूमि पर गिर पड़े। लाश तड़पने लगी। हृदय की संचित अभिलाषाएँ रक्त की धार बनकर निकल गईं। उसी समय जल-वृष्टि होने लगी। मानो स्वर्गवासिनी आत्माएँ पुष्प-वर्षा कर रही हों।

जीवन-सूत्र कितना कोमल है ! वह क्या पुष्प से कोमल नहीं, जो वायु के झोंके सहता है, और मुरझाता नहीं ? क्या वह लताओं से कोमल नहीं,

जो कठोर वृत्तों के झोंके सहती और लिपटी रहती हैं ? वह क्या पानी के बबूलों से कोमल नहीं, जो जल की तरंगों पर तैरते हैं, और टूटते नहीं ? संसार में और कौन-सी वस्तु इतनी कोमल, इतनी अस्थिर, इतनी सारहीन है, जिसे एक व्यंग्य, एक कठोर शब्द, एक अन्योक्ति भी दाहण, असह्य, घातक है ! और, इस भित्ति पर कितने विशाल, कितने भव्य, कितने बृहदाकार भवनों का निर्माण किया जाता है !

जनता स्तंभित हो गई, जैसे आँखों में अँधेरा छा जाय ! उसका क्रोधावेश करुणा के रूप में बदल गया । चारो तरफ से दौड़-दौड़कर लोग आने लगे, विनय के दर्शनों से अपने नेत्रों को पवित्र करने के लिये, उनकी लाश पर चार वूँद आँसू बहाने के लिये । जो द्रोही था, स्वार्थी था, काम-लिप्सा रखनेवाला था, वह एक क्षण में देव-तुल्य, त्याग-मूर्ति, देश का प्यारा, जनता की आँखों का तारा बना हुआ था । जो लोग गोरखों के समीप पहुँच गए थे, वे भी लौट आए । हजारों शोक-विह्वल नेत्रों से अश्रु-वृष्टि हो रही थी, जो मेघ की वूँदों से मिलकर पृथ्वी को तृप्त करती थी । प्रत्येक हृदय शोक से विदीर्ण हो रहा था, प्रत्येक हृदय अपना तिरस्कार कर रहा था, पश्चात्ताप कर रहा था—“आह ! यह हमारे ही व्यंग्य-वाणों का, हमारे ही तीव्र वाक्य-शरों का पाप-कृत्य है । हमी इसके घातक हैं, हमारे ही सिर यह हत्या है । हाय ! कितनी वीर आत्मा, कितना धैर्यशील, कितना गंभीर, कितना उन्नत-हृदय, कितना लज्जा-शील, कितना आत्माभिमानो, दोनों का कितना सच्चा सेवक और न्याय का कितना सच्चा उपासक था, जिसने इतनी बड़ी रियासत को तृणवत् समझा, और हम पमारों ने उसकी हत्या कर डाली, उसे न पहचाना !”

एक ने रोकर कहा—“झुंदा करे, मेरी जवान जल जाय । मैंने ही शादी पर सुवारकवादी का ताना मारा था ।”

दूसरा बोला—“दोस्तो, इस लाश पर क्रिदा हो जाओ, इस पर निसार हो जाओ, इसके कदमों पर गिरकर मर जाओ ।”

शुक्रात्मा होते हैं। जब तक जीते हैं, निर्द्वंद्व जीते हैं। मरते हैं, तो निर्द्वंद्व मरते हैं।

इस शोक-वृत्तांत को क्यों तूल दें ? जब वेगानो की आँखों से आँसू और हृदय से आह निकल पड़ती थी, तो अपनों का कहना ही क्या ! नायकराम सूरदास के साथ शफ़ाख़ाने गए थे। लौटे ही थे कि यह दृश्य देखा। एक लंबी साँस खींचकर विनय के चरणों पर सिर रख दिया, और बिलख-बिलखकर रोने लगे। ज़रा चित्त शांत हुआ, तो सोफ़ी को ख़बर देने चले, जो अभी शफ़ाख़ाने ही में थी।

नायकराम रास्ते-भर दौड़ते हुए गए, पर सोफ़ी के सामने पहुँचे, तो गला इतना फँस गया कि मुँह से एक भी शब्द न निकला। उसकी ओर ताकते हुए सिसक-सिसककर रोने लगे। सोफ़ी के हृदय में शूल-सा उठा। अभी नायकराम गए, और उलटे पाँव लौट आए। ज़रूर कोई अमंगल-सूचना है। पूछा—“क्या है पंडाजी ?” यह पूछते ही उसका कंठ भी रुंध गया।

नायकराम की सिसकियाँ आर्त-नाद हो गईं। सोफ़ी ने दौड़कर उनका हाथ पकड़ लिया, और आवेश-कंपित कंठ से पूछा—“क्या विनय... ?” यह कहते-कहते शोकातिरेक की दशा में शफ़ाख़ाने से निकल पड़ी, और पाँड़ेपुर की ओर चली। नायकराम आगे-आगे लालटेन दिखाते हुए चले। वर्षा ने जल-थल एक कर दिया था। सड़क के किनारे के वृक्ष, जो अब पानी में खड़े थे, सड़क का बिह्व बतारहे थे। सोफ़ी का शोक एक ही क्षण में आत्मग्लानि के रूप में बदल गया—“हाय ! मैं ही हत्यारिन हूँ। क्यों आकाश से वज्र गिरकर मुझे भस्म नहीं कर देता ? क्यों कोई साँप ज़मीन से निकलकर मुझे डस नहीं लेता ? क्यों पृथ्वी फटकर मुझे निगल नहीं जाती ? हाय ! आज मैं वहाँ न गई होती, तो वह कदापि न जाते। मैं क्या जानती थी कि विधाता मुझे सर्वनाश की ओर लिए जाता है ! मैं दिल में उन पर झुंझला रही थी, मुझे यह संदेह भी हो

रहा या कि यह डरते हैं ! आह ! यह सब मेरे कारण हुआ, मैं ही अपने-सर्वनाश का कारण हूँ ! मैं अपने हाथों लुट गई ! हाय ! मैं उनके प्रेम के आदर्श को न पहुँच सकी ।”

फिर उसके मन में विचार आया—“कहीं खबर भूठी न हो । उन्हें चोट लगी हो, और वह संज्ञा-शून्य हो गए हों । आह ! काश मैं एक बार उनके वचनमृत से अपने हृदय को पवित्र कर लेती ? नहीं-नहीं, वह जीवित हैं, ईश्वर मुझ पर इतना अत्याचार नहीं कर सकता । मैंने कभी किसी प्राणी को दुख नहीं पहुँचाया, मैंने कभी उस पर अविश्वास नहीं किया, फिर वह मुझे इतना वज्रदंड क्यों देगा !”

जब सोक्रिया संग्राम-स्थल के समीप पहुँची, तो उस पर भीषण भय छा गया । वह सड़क के किनारे एक मील के पत्थर पर बैठ गई । वहाँ कैसे जाऊँ ? कैसे उन्हें देखूँगी, कैसे उन्हें स्पर्श करूँगी ? उनकी मरणावस्था का चित्र उसकी आँखों के सामने खिंच गया, उनकी मृत देह रक्त और घूल में लिपटी हुई भूमि पर पड़ी हुई थी । इसे उसने जीते-जागते देखा था । इसे इस जीर्णविस्था में वह कैसे देखेगी ! उसे इस समय प्रबल आकांक्षा हुई कि वहाँ जाते ही मैं भी उनके चरणों पर गिरकर प्राण त्याग दूँ । अब संसार में मेरे लिये कौन-सा सुख है ! हाय ! यह कठिन वियोग कैसे सहूँगी ! मैंने अपने जीवन को नष्ट कर दिया, ऐसे नर-रत्न को घर्म की पैशाचिक क्रूरता पर वलिदान कर दिया ।

यद्यपि वह जानती थी कि विनय का देहावसान हो गया, फिर भी उसे आंत आशा हो रही थी कि कौन जाने, वह केवल मूर्च्छित हो गए हों ! सहसा उसे पीछे से एक मोटरकार पानी को चीरती हुई आती दिखाई दी । उसके उज्ज्वल प्रकाश में फटा हुआ पानी ऐसा जान पड़ता था, मानो दोनो ओर से जल-जंतु उस पर टूट रहे हों । वह निकट आकर रुक गई । रानी जाह्नवी थीं । सोक्री को देखकर बोलीं—“बेटी ! तुम यहाँ क्यों बैठी हो ? आओ, मेरे साथ चलो । क्या गाड़ी नहीं मिली ?”

सोफ़ी चिल्लाकर रानी के गले से लिपट गई । किंतु रानी की आँखों में आँसू न थे, मुख पर शोक का चिह्न न था । उनकी आँखों में गर्व का मद छाया हुआ था, मुख पर विजय की आभा झलक रही थी । सोफ़ी को गले से लगाती हुई बोली—“क्यों रोती हो बेटी ? विनय के लिये ? वीरों की मृत्यु पर आँसू नहीं बहाए जाते, उत्सव के राग गाए जाते हैं । मेरे पास हीरे और जवाहिर होते, तो उसकी लाश पर लुटा देती । मुझे उसके मरने का दुःख नहीं है । दुःख होता, अगर वह आज प्राण बचाकर भागता । यह तो मेरी चिर-सिंचित अभिलाषा थी, बहुत ही पुरानी, जब मैं युवती थी, और वीर राजपूतों तथा राजपूतनियों के आत्मसमर्पण की कथाएँ पढ़ा करती थी, उसी समय मेरे मन में यह कामना अकुरित हुई थी कि ईश्वर मुझे भी कोई ऐसा ही पुत्र देता, जो उन्हीं वीरों की भाँति मृत्यु से खेलता, जो अपना जीवन देश और जाति-हित के लिये हवन कर देता, जो अपने कुल का मुख उज्ज्वल करता । मेरी वह कामना पूरी हो गई । आज मैं एक वीर पुत्र की जननी हूँ । क्यों रोती हो ? इससे उसकी आत्मा को क्लेश होगा । तुमने तो धर्म-ग्रंथ पढ़े हैं । मनुष्य कभी मरता है ? जीव तो अमर है । उसे तो परमात्मा भी नहीं मार सकता । मृत्यु तो केवल पुनर्जीवन की सूचना है, एक उच्चतर जीवन का मार्ग । विनय फिर संसार में आएगा, उसकी कीर्ति और भी फैलेगी । जिस मृत्यु पर घरवाले रोएँ, वह भी कोई मृत्यु है । वह तो ऐंदियों रगड़ना है । वीर मृत्यु वही है, जिस पर वेगाने रोएँ, और घरवाले आनंद मनाएँ । दिव्य मृत्यु दिव्य जीवन से कहीं उत्तम है । दिव्य जीवन में कल्पित मृत्यु की शंका रहती है, दिव्य मृत्यु में यह संशय कहाँ ? कोई जीव दिव्य नहीं है, जब तक उसका अंत भी दिव्य न हो । यह लो, पहुँच गए । कितनी प्रलयंकर दृष्टि है, कैसा गहन अंधकार ! फिर भी सदस्त्रों प्राणी उसके शत्रु पर अश्रु-वर्षा कर रहे हैं, क्या यह रोने का अवसर है ?”

मोटर रुकी । सोफ़िया और जाह्नवी को देखकर लोग इधर-उधर दृष्ट

गए। इंडु दौड़कर माता से लिपट गई। हजारों आँखों से टप-टप आँसू गिरने लगे। जाह्नवी ने विनय का नत मस्तक अपनी गोद में ले लिया, उसे छाती से लगाया, उसका चुंबन किया, और शोक-सभा की और गर्व-युक्त नेत्रों से देखकर बोली—“यह युवक, जिसने विनय पर अपने प्राण समर्पित कर दिए, विनय से बढ़कर है। क्या कहा? मुसलमान है! कर्तव्य के क्षेत्र में हिंदू और मुसलमान का भेद नहीं, दोनो एक ही नाव में बैठे हुए हैं, डूबेंगे, तो दोनो डूबेंगे; बचेंगे, तो दोनो बचेंगे। मैं इस वीर आत्मा का यहीं मज़ार बनवाऊँगी। शहीद के मज़ार को कौन खोदकर फेंक देगा, कौन इतना नीच और अधम होगा! यह सच्चा शहीद था। तुम लोग क्यों रोते? विनय के लिये? तुम लोगों में कितने ही युवक हैं, कितने ही बाल-बच्चोंवाले हैं। युवकों से मैं कहेगी—जाओ, और विनय की भाँति प्राण देना सीखो। दुनिया केवल पेट पालने की जगह नहीं है। देश की आँखें तुम्हारी ओर लगी हुई हैं, तुम्हीं इसका वेड़ा पार लगाओगे। मत फँसो गृहस्थी के जंजाल में, जब तक देश का कुछ हित न कर लो। देखो, विनय कैसा हँस रहा है! जब बालक था, उस समय की याद आती है। इसी भाँति हँसता था। कभी उसे रोते नहीं देखा। कितनी विलक्षण हँसी है। क्या इसने धन के लिये प्राण दिए। धन इसके घर में भरा हुआ था, उसकी ओर कभी आँख उठाकर नहीं देखा, बरसों हो गए, पलंग पर नहीं साया, जूते नहीं पहने, भरपेट भोजन नहीं किया, ज़रा देखो, उसके पैरों में कैसे घट्टे पड़ गए हैं, विरागी था, साधु था, तुम लोग भी ऐसे ही साधु बन जाओ। बाल-बच्चोंवालों से मेरा निवेदन है, अपने प्यारे बच्चों को चक्री का बैल न बनाओ, गृहस्थी का गुलाम न बनाओ। ऐसी शिक्षा दो कि जिँएँ, किंतु जीवन के दास बनकर नहीं, स्वामी बनकर। यही शिक्षा है, जो इस वीर आत्मा ने तुम्हें दी है। जानते हो, उसका विवाह होनेवाला था। यही प्यारी बालिका उसकी बधू बननेवाली थी। किसी ने ऐसा कमनीय सौंदर्य, ऐसा अलौकिक रूप-

लावण्य देखा है ! रानियाँ इसके आगे पानी भरें ! विद्या में इसके सामने कोई पंडित मुँह नहीं खोल सकता । जिह्वा पर सरस्वती हैं, घर का उजाला है । विनय को इससे कितना प्रेम था, यह इसी से पूछो । लेकिन क्या हुआ ? जब अवसर आया, उसने प्रेम के बंधन को कच्चे धागे की भाँति तोड़ दिया, उसे अपने मुख का कलंक नहीं बनाया, उस पर अपने आदर्श का बलिदान नहीं किया । प्यारो ! पेट पर अपने यौवन को, अपनी आत्मा को, अपनी महत्त्वाकांक्षाओं को मत कुर्बान करो । इंडु बेटी, क्यों रोती हो ? किसको ऐसा भाई मिला है ?”

इंडु के अंतःस्थल में बड़ी देर से एक ज्वाला-सी दहक रही थी । वह इन सारी विडंबनाओं का भूल-कारण अपने पति को समझती थी । अब तक ज्वाला उरःस्थल में थी, अब बाहर निकल पड़ी । यह ध्यान न रखा कि मैं इतने आदमियों के सामने क्या कहती हूँ, औचित्य की ओर से आँखें बंद करके बोली—“माताजी, इस हत्या का कलंक मेरे सिर है । मैं अब उस प्राणी का मुँह न देखूँगी, जिसने मेरे वीर भाई की जान लेकर छोड़ी, और वह केवल अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिये ।”

रानी जाह्नवी ने तीव्रस्वर में कहा—“क्या महेंद्र को कहती है ? अगर फिर मेरे सामने मुँह से ऐसी बात निकाली, तो तेरा गला घोट दूँगी । क्या तू उन्हें अपना गुलाम बनाकर रखेगी ? तू स्त्री होकर चाहती है कि कोई तेरा हाथ न पकड़े, वह पुरुष होकर क्यों न ऐसा चाहे ? वह संसार को क्यों तेरे ही नेत्रों से देखे, क्या भगवान् ने उन्हें आँखें नहीं दीं ? अपने हानि-लाभ का हिसाबदार तुझे क्यों बनाएँ, क्या भगवान् ने उन्हें बुद्धि नहीं दी ? तेरी समझ में, मेरी समझ में, यहाँ जितने प्राणी खड़े हैं, उनकी समझ में यह मार्ग भयंकर है, हिसक जंतुओं से भरा हुआ है । इसका बुरा मानना क्या ? अगर तुझे उनकी बातें पसंद नहीं आती, तो कोशिश कर कि पसंद आएँ । वह तेरे पतिदेव हैं, तेरे लिये उनकी सेवा से उत्तम और कोई पय नहीं है ।”

दस बज गए थे । लोग कुँवर भरतसिंह की प्रतीक्षा कर रहे थे । जब दस बजने की आवाज़ कानों में आई, तो रानी जाह्नवी ने कहा—“उनकी राह श्रव मत देखो, वह न आएँगे, और न आ सकते हैं । वह उन पिताओं में हैं, जो पुत्र के लिये जीते हैं, पुत्र के लिये मरते हैं, और पुत्र के पुत्रों के लिये मंजूषे बाँधते हैं । उनकी आँखों में अंधेरा छा गया होगा, सारा संसार सूना जान पड़ता होगा, अचेत पड़े होंगे । संभव है, उनके प्राणांत हो गए हों । उनका धर्म, उनका कर्म, उनका जीवन, उनका भरण, उनका दीन, उनकी दुनिया, सब कुछ इसी पुत्र-रत्न पर अवलंबित था । अब वह निराधार हैं, उनके जीवन का कोई लक्ष्य, कोई अर्थ नहीं है । वह अब कदापि न आएँगे, आ ही नहीं सकते । चलो, विनय के साथ अपना अंतिम कर्तव्य पूरा कर लें; इन्हीं हाथों से उसे हिंदोले में मूलाया था, इन्हीं हाथों से उसे चिता में बैठा दूँ; इन्हीं हाथों से उसे भोजन कराती थी, इन्हीं हाथों से गंगाजल पिला दूँ ।”

गंगा से लौटते-लौटते दिन के नौ बज गए । हज़ारों आदमियों का जमघट, गलियाँ तंग और कीचड़ से भरी हुई, पग-पग पर फूलों की वर्षा, सेवक-दल का राष्ट्रीय संगीत, गंगा तक पहुँचते-पहुँचते ही सबेरा हो गया था । लौटते हुए जाह्नवी ने कहा—“चनो, ज़रा सूरदास को देखते चलें, न-जाने मरा या बचा, सुनती हूँ, घाव गहरा था ।”

सोकिया और जाह्नवी, दोनो शफ़ाख़ाने गईं, तो देखा, सूरदास बरामदे में चारपाई पर लेटा हुआ है, भैरों उसके पैताने खड़ा है, और सुभागी सिरहाने बैठी पंखा झल रही है । जाह्नवी ने डॉक्टर से पूछा—“इसकी दशा कैसी है, बचने की कोई आशा है ?”

डॉक्टर ने कहा—“किसी दूसरे आदमी को यह ज़ख़्म लगा होता, तो अब तक मर चुका होता । इसकी सहन-शक्ति अद्भुत है । दूसरों को नशतर लगाने के समय क्लोरोफ़ार्म देना पड़ता है, इसके कंधे में दो इंच गहरा और दो इंच चौड़ा नशतर दिया गया, पर इसने क्लोरोफ़ार्म न लिया । गोली निकल आई है, लेकिन बच जाय, तो कहें ।”

सोकिया को एक रात की दाहण शोक-वेदना ने इतना घुला दिया था कि पहचानना कठिन था, मानो कोई फूल मुरझा गया हो । गति मंद, मुख उदास, नेत्र बुझे हुए, मानो भूत-जगत् में नहीं, विचार-जगत् में विचर रही है । आँखों को जितना रोना था, रो चुकी थी, अब रोयों-रोयों रो रहा था । उसने सूरदास के समीप जाकर कहा—“सूरदास, कैसा ली है ? रानी जाह्नवी आई है ।”

सूरदास—“धन्य भाग । अच्छा है ।”

जाह्नवी—“पीड़ा बहुत हो रही है ?”

सूरदास—“कुछ कष्ट नहीं है। खेलते-खेलते गिर पड़ा हूँ, चोट-आ गइ है, अच्छा हो जाऊँगा। उधर क्या हुआ, भोवपी बची कि गई?”

सोफ़ी—“अभी तो नहीं गई है, लेकिन शायद अब न रहे। हम तो विनय को गंगा की गोद में सोंपे चले आते हैं।”

सूरदास ने लीण स्वर में कहा—“भगवान की मरजी, वीरों का यही चरम है। जो गरीबों के लिये जान लड़ा दे, वही सच्चा वीर है।”

जाह्नवी—“तुम साधु हो। ईश्वर से कहो, विनय का फिर इसी देश में जन्म हो।”

सूरदास—“ऐसा ही होगा माताजी, ऐसा ही होगा। अब महान पुत्र हमारे ही देश में जनम लेंगे। जहाँ अन्याय और अधरम होता है, वहीं देवता लोग जाते हैं। उनके संस्कार उन्हें लींच ले जाते हैं। मेरा मन कह रहा है कि कोई महात्मा थोड़े ही दिनों में इस देश में जनम लेने-वाले हैं.....!”

डॉक्टर ने आकर कहा—“रानीजी, मैं बहुत खेद के साथ आपसे आर्थना करता हूँ कि सूरदास से बातें न करें, नहीं तो जोर पड़ने से इनकी दशा बिगड़ जायगी। ऐसी हालतों में सबसे बड़ा विचार यह होना चाहिए कि रोगी निर्बल न होने पाए, उसकी शक्ति क्षीण न हो।”

अस्पताल के रोगियों और कर्मचारियों को ज्यों ही मालूम हुआ कि विनयसिंह की माताजी आई हैं, तो सब उनके दर्शनों को जमा हो गए, कितनों ही ने उनकी पद-रज माथे पर चढ़ाई। यह सम्मान देखकर जाह्नवी का हृदय गर्व से प्रफुल्लित हो गया। विहसित मुख से सबों को आशीर्वाद देकर यहाँ से चलने लगी, तो सोफ़िया ने कहा—“माताजी, आपकी आज्ञा हो, तो मैं यहीं रह जाऊँ। सूरदास की दशा चिंताजनक जान पड़ती है। इसकी बातों में वह तत्त्वज्ञान है, जो मृत्यु की सूचना देता है। मैंने इसे होश में कभी आत्मज्ञान की ऐसी बातें करते नहीं सुना।”

रानी ने सोफ़ी को गले लगाकर सहर्ष आज्ञा दे दी। वास्तव में सोफ़िया सेवा-भवन जाना न चाहती थी। वहाँ की एक-एक वस्तु, वहाँ के फूल-पत्ते, यहाँ तक कि वहाँ की वायु भी विनय की याद दिलाएगी। जिस भवन में विनय के साथ रही, उसी में विनय के विना रहने का खयाल ही उसे तड़पाए देता था।

रानी चली गई, तो सोफ़िया एक मोढ़ा ढालकर सूरदास की चारपाई के पास बैठ गई। सूरदास की आँखें बंद थीं, पर मुख पर मनोहर शांति छाई हुई थी। सोफ़िया को आज विदित हुआ कि चित्त की शांति ही वास्तविक-सौंदर्य है।

सोफ़ी को वहाँ बैठे-बैठे सारा दिन गुज़र गया। वह निर्जल, निराहार, मन मारे बैठी हुई सुखद स्मृतियों के स्वप्न देख रही थी, और जब आँखें भर आती थीं, तो आँसू में जाकर हमाल से आँसू पोछ आती थी। उसे अब सबसे तीव्र वेदना यही थी कि मैंने विनय की कोई इच्छा पूरी न की, उनकी अभिलाषाओं को तृप्त न किया, उन्हें वंचित रक्खा। उनके प्रेमानुराग की स्मृति उसके हृदय को ऐसी मसोसती थी कि वह विकल होकर तड़पने लगती थी।

संध्या हो गई थी। सोफ़िया लैंप के सामने बैठी हुई सूरदास को प्रसू मसीह का जीवन-वृत्तांत सुना रही थी। सूरदास ऐसा तन्मय हो रहा था, मानो उसे कोई कष्ट नहीं है। सहसा राजा महेंद्रकुमार आकर खड़े हो गए, और सोफ़ी की ओर हाथ बढ़ा दिया। सोफ़िया ज्यों-की-त्यों बैठी रही। राजा साहब से हाथ मिलाने की चेष्टा न की।

सूरदास ने पूछा—“कौन है मिस साहब ?”

सोफ़िया ने कहा—“राजा महेंद्रकुमार हैं।”

सूरदास ने आदर-भाव से चठना चाहा, पर सोफ़िया ने लिटा दिया, और बोली—“दिलो मत, नहीं तो घाव खुल जायगा। आराम से पढ़े रहो।”

सूरदास—“राजा साहब आए हैं। उनका इतना आदर भी न कहूँ ? मेरे ऐसे भाग्य तो हुए। कुछ बैठने को है ?”

सोकिया—“हाँ, कुर्सी पर बैठ गए।”

राजा साहब ने पूछा—“सूरदास, कैसा जी है ?”

सूरदास—“भगवान की दया है।”

राजा साहब जिन भावों को प्रकट करने यहाँ आए थे, वे सोफ़ी के सामने उनके मुख से निकलते हुए सफ़ुचा रहे थे। कुछ देर तक वह मौन बैठे रहे, अंत को बोले—“सूरदास, मैं तुमसे अपनी भूलों की क्षमा माँगने आया हूँ। अगर मेरे बस की बात होती, तो मैं आज अपने जीवन को तुम्हारे जीवन से बदल लेता।”

सूरदास—“सरकार, ऐसी बात न कहिए; आप राजा हैं, मैं रंक हूँ। आपने जो कुछ किया, दूसरों की भलाई के विचार से किया। मैंने जो कुछ किया, अपना धरम समझकर किया। मेरे कारण आपको अपजस हुआ, कितने घर नास हुए, यहाँ तक कि इंद्रदत्त और कुँवर विनयसिंह-जैसे दो रत्न जान से गए। पर अपना क्या बस है ! हम तो खेल खेलते हैं, जीत-हार भगवान के हाथ है। वह जैसा उचित जानते हैं, करते हैं; बस, नीयत ठीक होनी चाहिए।”

राजा—“सूरदास, नीयत की कौन देखता है। मैंने सदैव प्रजा-हित ही पर निगाह रक्खी, पर आज सारे नगर में एक भी ऐसा प्राणी नहीं है, जो मुझे खोटा, नीच, स्वार्थी, अधर्मी, पापिष्ठ न समझता हो। और तो क्या, मेरी सहधर्मिणी भी मुझसे घृणा कर रही है। ऐसी बातों से मन क्यों न विरक्त हो जाय ? क्यों न संसार से घृणा हो जाय ? मैं तो अब कहीं मुँह दिखाने-योग्य नहीं रहा।”

सूरदास—“इसकी चिंता न कीजिए। हानि, लाभ, जीवन, मरण, जस, अपजस विधि के हाथ है, हम तो खाली मैदान में खेलने के लिये बनाए गए हैं। सभी खिलाड़ी मन लगाकर खेलते हैं, सभी चाहते हैं कि

हमारी जीत हो, लेकिन जीत एक ही की होती है, तो क्या इससे हारनेवाले हिम्मत हार जाते हैं? वे फिर खेलते हैं; फिर हार जाते हैं, तो फिर खेलते हैं। कभी-न-कभी तो उनकी जीत होती ही है। जो आपको आज बुरा समझ रहे हैं, वे कल आपके सामने सिर झुकाएंगे। हाँ, नीयत ठीक रहनी चाहिए। मुझे क्या उनके घरवाले बुरा न कहते होंगे, जो मेरे कारण जान से गए। इंद्रदत्त और कुँवर विनयसिंह-जैसे दो लाल, जिनके हाथों संसार का कितना उपकार होता, संसार से उठ गए। जस-अपजस भगवान के हाथ है, हमारा यहाँ क्या बस है।”

राजा—“आह सूरदास, तुम्हें नहीं मालूम कि मैं कितनी विपत्ति में पड़ा हुआ हूँ। तुम्हें बुरा कहनेवाले अगर दस-पाँच होंगे, तो तुम्हारा जस गानेवाले असंख्य हैं, यहाँ तक कि हुक्काम भी तुम्हारे दृढ़व्रत और धैर्य का बखान कर रहे हैं। मैं तो दोनो ओर से गया। प्रजा-द्रोही भी ठहरा और राजद्रोही भी। हुक्काम इस सारी दुर्व्यवस्था का अपराध मेरे ही सिर थोप रहे हैं। उनकी समझ में भी मैं अयोग्य, अदूरदर्शी और स्वार्थी हूँ। अब तो यही इच्छा होती है कि मुँह में कालिख लगाकर कहीं चला जाऊँ।”

सूरदास—“नहीं-नहीं, राजा साहब, निराश होना खिलाड़ियों के धरम के विरुद्ध है। अब की हार हुई, तो फिर कभी जीत होगी।”

राजा—“मुझे तो विश्वास नहीं होता कि फिर कभी मेरा सम्मान होगा। मिस सेवक, आप मेरी दुर्बलता पर हँस रही होंगी, पर मैं बहुत दुखी हूँ।”

सोकिया ने अविश्वास-भाव से कहा—“जनता अत्यंत क्षमाशील होती है। अगर अब भी आप जनता को यह दिखा सकें कि इस दुर्घटना पर आपको दुःख है, तो कदाचित् प्रजा आपका फिर सम्मान करे।”

राजा ने अभी उत्तर न दिया था कि सूरदास बोल उठा—“सरकार, नेहनामी और मदनामी बहुत-से आदमियों के हल्ला मचाने से नहीं होती।

सच्ची नेकनामी अपने मन में होती है। अगर अपना मन बोले कि मैंने जो कुछ किया, वही मुझे करना चाहिए था, इसके सिवा कोई दूसरी बात करना मेरे लिये उचित न था, तो वही नेकनामी है। अगर आपको इस मार-काट पर दुख है, तो आपका धर्म है कि लाट साहब से इसकी लिखा-पढ़ी करें। वह न सुनें, तो जो उनसे बड़ा हाकिम हो, उससे कहें-सुनें, और जब तक सरकार परला के साथ न्याय न करे, दम न लें। लेकिन अगर आप समझते हैं कि जो कुछ आपने किया, वही आपका धर्म था, स्वार्थ के लोभ से आपने कोई बात नहीं की, तो आपको तनिक भी दुख न करना चाहिए।”

सोफ़ी ने पृथ्वी को ओर ताकते हुए कहा—“राजपक्ष लेनेवालों के लिये यह सिद्ध करना कठिन है कि वे स्वार्थ से मुक्त हैं।”

राजा—“मिस सेवक, मैं आपको सच्चे हृदय से विश्वास दिलाता हूँ कि मैंने अधिकारियों के हाथों सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के लिये उनका पक्ष नहीं ग्रहण किया, और पद का लोभ तो मुझे कभी रहा ही नहीं। मैं स्वयं नहीं कह सकता कि वह कौन-सी बात थी, जिसने मुझे सरकार की ओर खींचा। संभव है, अनिष्ट का भय हो, या केवल ठकुरसहाती; पर मेरा कोई स्वार्थ नहीं था। संभव है, मैं उस समाज की आलोचना, उसके कुटिल कटाक्ष और उसके व्यंग्य से डरा होऊँ। मैं स्वयं इसका निश्चय नहीं कर सकता। मेरी धारणा थी कि सरकार का कृपा-पात्र बनकर प्रजा का जितना हित कर सकता हूँ, उतना उसका द्वेषी बनकर नहीं कर सकता। पर आज मुझे मालूम हुआ कि वहाँ भलाई होने की जितनी आशा है, उससे कहीं अधिक बुराई होने का भय है। यश और कीर्ति का मार्ग वही है, जो सूरदास ने ग्रहण किया। सूरदास, आशीर्वाद दो कि ईश्वर मुझे सत्य पर चलने की शक्ति प्रदान करें।”

आकाश पर बादल मँडला रहे थे। सूरदास निद्रा में मग्न था। इतनी

बातों से उसे थकावट आ गई थी। सुभागी एक टाट का टुकड़ा लिए हुए आई, और सूरदास के पैताने बिछाकर लेट रही। शफ़ाख़ाने के कर्मचारी चले गए। चारों ओर सन्नाटा छा गया।

सोक्री गाड़ी का इंतज़ार कर रही थी—“दस बजते होंगे। रानीजी शायद गाड़ी भेजना भूल गईं। उन्होंने शाम ही को गाड़ी भेजने का वादा किया था। कैसे जाऊँ? क्या हरज है, यहीं बैठी रहूँ। वहाँ रोने के सिवा और क्या कहूँगी। आह! मैंने विनय का सर्वनाश कर दिया। मेरे ही कारण वह दो बार कर्तव्य-मार्ग से विचलित हुए, मेरे ही कारण उनकी जान पर बनी! अब वह मोहिनी मूर्ति देखने को तरस जाऊँगी। जानती हूँ कि हमारा फिर संयोग होगा, लेकिन नहीं जानती, कब!” उसे वे दिन याद आए, जब भीलों के गाँव में इसी समय वह द्वार पर बैठी उनकी राह जोड़ा करती थी, और वह कम्मल ओढ़े, नंगे सिर, नंगे पाँव, हाथ में एक लकड़ी लिए आते थे, और मुस्कराकर पूछते थे, मुझे देर तो नहीं हो गई। वह दिन याद आया, जब राजपूताना जाते समय विनय ने उनकी ओर आसुर, किंतु निराश नेत्रों से देखा था। आह! वह दिन याद आया, जब उसकी ओर ताकने के लिये रानीजी ने उन्हें तीव्र नेत्रों से देखा था, और वह सिर झुकाए बाहर चले गए थे। सोक्री शोक से विह्वल हो गई। जैसे हवा के झोंके धरती पर बैठे हुए धूल को उठा देते हैं, उसी प्रकार इस नीरव निशा ने उसकी स्मृतियों को जाग्रत कर दिया; सारा हृदय-क्षेत्र स्मृतिमय हो गया। वह बेचैन हो गई, कुर्सी से उठकर टहलने लगी। जी न-जाने क्या चाहता था—“कहीं उड़ जाऊँ, मर जाऊँ, कहीं तक मन को समझाऊँ, कहीं तक सत्र कहूँ! अब न समझाऊँगी, रोऊँगी, तड़पूँगी, खूब जी भरकर। वह, जो मुझ पर प्राण देता था, संसार से उठ जाय, और मैं अपने को समझाऊँ कि अब रोने से क्या होता। मैं रोऊँगी, इतना रोऊँगी कि आँसू फूट जायेंगी, हृदय-रक्त आँसुओं के रास्ते निकलने लगेगा, कंठ बैठ जायगा। आँसुओं के

अब करना ही क्या है ! वे क्या देखकर कृतार्थ होंगे ! हृदय-रक्त अब प्रवाहित होकर क्या करेगा !”

इतने में किसी की आहट सुनाई दी । मिठुआ और भैरों बरामदे में आए । मिठुआ ने सोफी को सलाम किया, और सूरदास की चारपाई के पास जाकर खड़ा हो गया । सूरदास ने चौंकर पूछा—“खीन है, भैरों ?”

मिठुआ—“दादा, मैं हूँ ।”

सूरदास—“बहुत अच्छे आए बेटा, तुमसे भेंट हो गई । इतनी देर क्यों हुई ?”

मिठुआ—“क्या कहूँ, दादा, बड़े बाबू से सॉफ़ से छुट्टी माँग रहा था, मगर एक-न-एक काम लगा देते थे । डाउन नंबर थ्री को निकाला, अब नंबर वन को निकाला, फिर पारसल गाड़ी आई, उस पर माल लदवाया, डाउन नंबर ठट्टी को निकालकर तब आने पाया हूँ । इससे तो कुली था, तभी अच्छा था कि जब जी चाहता था, जाता था; जब जी चाहता था, आता था, कोई रोकनेवाला न था । अब तो नहाने-खाने की फुरसत नहीं मिलती, बाबू लोग इधर-उधर दौड़ाते रहते हैं । किसी को नौकर रखने की सलाई तो है नहीं, सेत-मेत में काम निकालते हैं ।”

सूरदास—“मैं न बुलाता, तो तुम अब भी न आते । इतना भी नहीं सोचते कि अंधा आदमी है, न-जाने कैसे होगा, चलकर जरा हाल-चाल पूछता आऊँ । तुमको इसलिये बुलाया है कि मर जाऊँ, तो मेरा किरिया-करम करना, अपने हाथों से पिंड-दान देना, विरादरी को भोज देना, और हो सके, तो गया कर आना । बोलो, इतना करोगे ?”

भैरों—“भैया, तुम इसकी चिंता मत करो, तुम्हारा किरिया-करम इतनी धूमधाम से होगा कि विरादरी में कभी किसी का न हुआ होगा ।”

सूरदास—“धूमधाम से नाम तो होगा, मगर मुझे पहुँचेगा तो वही, जो मिठुआ देगा ।”

मिठुआ—“दादा, मेरी नंगाभोली ले लो, जो मेरे पास धेला भी हो । खाने-भर को तो होता ही नहीं, बचेगा क्या ।”

सूरदास—“अरे, तो क्या तुम मेरा किरिया-करम भी न करोगे ?”

मिठुआ—“कैसे करूँगा दादा, कुछ पल्ले-पास हो, तब न ?”

सूरदास—“तो तुमने यह आसरा भी तोड़ दिया । मेरे भाग में तुम्हारी कमाई न जीते-जी बदी थी, न मरने के पीछे ।”

मिठुआ—“दादा, अब मुँह न खुलवाओ, परदा ढका रहने दो । मुझे चौपट करके मरे जाते हो; उस पर कहते हो, मेरा किरिया-करम कर देना, गया-पराग कर देना । हमारी दस बीघे मौरूसी जमीन थी कि नहीं, उसका मावजा दो पैसा, चार पैसा कुछ तुमको मिला कि नहीं, उसमें से मेरे हाथ क्या लगा ? घर में भी मेरा कुछ हिस्सा होता है या नहीं ? हाकिमों से बैर न ठानते, तो उस घर के सौ से कम न मिलते । पंडाजी ने कैसे पाँच हजार मार लिए ? है उनका घर पाँच हजार का ? दरवाजे पर मेरे हाथों के लगाए दो नीम के पेड़ थे । क्या वे पाँच-पाँच रुपए में भी महुँगे थे ? मुझे तो तुमने मलियामेट कर दिया, कहीं का न रक्खा । दुनिया-भर के लिये अच्छे होंगे, मेरी गरदन पर तो तुमने छुरी फेर दी, हलाल कर आना । मुझे भी तो अभी व्याह-सगाई करनी है, घर-द्वार बनवाना है । किरिया-करम करने बैठूँ, तो इसके लिये कहीं से रुपए लाऊँगा । कमाई में तुम्हारे सक नहीं, मगर कुछ उड़ाया, कुछ जलाया, और अब मुझे बिना छाँह के छोड़े चले जाते हो, बैठने का ठिकाना भी नहीं । अब तक मैं चुप था, नावालिक था । अब तो मेरे भी हाथ-पाँव हुए । देवता हूँ, मेरी जमीन का मावजा कैसे नहीं मिलता ! साहब लक्ष-पत्तों होंगे, अपने घर के होंगे, मेरा हिस्सा कैसे दया लेंगे । घर में भी मेरा हिस्सा होता है । (मूर्च्छित) भिस साहब फाटक पर खड़ी हैं, घर क्यों नहीं जाती ? और मुन ही नेंगी, तो मुझे क्या कर ? साहब ने सीधे से दिया, तो दिया; नहीं तो फिर मेरे मन में भी जो आएगा, कहूँगा ।

एक से दो जानें तो होंगी नहीं; मगर हाँ, उन्हें भी मालूम हो जायगा कि किसी का एक छीन लेना दिल्लगी नहीं है !”

सूरदास भाँचका-सा रह गया। उसे स्वप्न में भी न सूझा था कि मिठुआ के मुँह से मुझे कभी ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ेंगी। उसे अत्यंत दुःख हुआ, विशेष इसलिये कि ये बातें उस समय कही गई थीं, जब वह शांति और सांत्वना का भूखा था। जब उसे यह आकांक्षा थी कि मेरे आत्मीय जन मेरे पास बैठे हुए मेरे कष्ट-निवारण का उपाय करते होते। यही समय होता है, जब मनुष्य को अपना कीर्ति-गान सुनने की इच्छा होती है, जब उसका जीर्ण हृदय बालकों की भाँति गोद में बैठने के लिये, प्यार के लिये, मान के लिये, शुश्रूषा के लिये ललचाता है। जिसे उसने बाल्यावस्था से बेटे की तरह पाला, जिसके लिये उसने न-जाने क्या-क्या कष्ट सहे, वह अंत समय आकर उससे अपने हिस्से का दावा कर रहा था ! आँखों से आँसू निकल आए। बोला—“बेटा, मेरी भूल थी कि तुमसे किरिया-करम करने को कहा। तुम कुछ मत करना। चाहे मैं पिंड-दान और जल के बिना रह जाऊँ, पर यह उससे कहीं अच्छा है कि तुम साहब से अपना मावजा माँगो। मैं नहीं जानता था कि तुम इतना कानून पढ़ गए हो, नहीं तो पैसे-पैसे का हिसाब लिखता जाता।”

मिठुआ—“मैं अपने मावजे का दावा जरूर करूँगा, चाहे साहब दें, चाहे सरकार दे, चाहे काला चोर दे, मुझे तो अपने रुपए से काम है।”

सूरदास—“हाँ, सरकार भले ही दे दे, साहब से कोई मतलब नहीं।”

मिठुआ—“मैं तो साहब से लूँगा, वह चाहे जिससे दिलाएँ। न दिलाएँगे, तो जो कुछ मुझसे हो सकेगा, करूँगा। साहब कुछ लाट तो हैं नहीं। मेरी जायदाद उन्हें हजम न होने पाएगी। तुमको उसका क्या कलक था। सोचा होगा, कौन मेरे बेटा बैठा हुआ है, चुपके से बैठे रहे। मैं चुपका बैठनेवाला नहीं हूँ।”

सूरदास—“मिट्टू, क्यों मेरा दिल दुखाते हो। उस जमीन के लिये मैंने कौन-सी बात उठा रखी। घर के लिये तो प्राण तक दे दिए। अब और मेरे किए क्या हो सकता था। लेकिन भला बताओ तो, तुम साहब से कैसे रुपए ले लोगे? अदालत में तो तुम उनसे ले नहीं सकते, रुपएवाले हैं, और अदालत रुपएवालों की है। हारेंगे भी, तो तुम्हें बिगाड़ देंगे। फिर तुम्हारी जमीन सरकार ने जापते से ली है; तुम्हारा दावा साहब पर चलेगा कैसे?”

मिट्टुआ—“यह सब पढ़े बैठा हूँ। लगा दूँगा आग, सारा गोदाम जलकर राख हो जायगा। (धीरे से) चम-गोले बनाना जानता हूँ। एक गोला रख दूँगा, तो पुतलीघर में आग लग जायगी। मेरा कोई क्या कर लेगा!”

सूरदास—“भैरों, सुनते हो इसकी बातें, जरा तुम्हीं समझाओ।”

भैरों—“मैं तो रास्ते-भर समझाता आ रहा हूँ; सुनता ही नहीं।”

सूरदास—“तो फिर मैं साहब से कह दूँगा कि इससे होशियार रहें।”

मिट्टुआ—“तुमको गऊ मारने की हत्या लगे, अगर तुम साहब या किसी और से इस बात की बरचा तक करो। अगर मैं पकड़ा गया, तो तुम्हीं को उसका पाप लगेगा। जीते-जी मेरा घुरा चेता, मरने के बाद घाँटे बोना चाहते हो। तुम्हारा मुँह देखना पाप है।”

यह कहकर मिट्टुआ क्रोध से भरा हुआ चला गया। भैरों रोकता ही रहा, पर लगने न माना। सूरदास आध घंटे तक मूर्च्छावस्था में पड़ा रहा। इस आघात का धाव गोली ने भी घातक था। मिट्टुआ की कुटिलता, उसने परिणाम का भय, अपना उत्तरदायित्व, साहब को सचेत कर देने का धर्म्य, यह पढ़ाई-सी धनम, निकलने का कहीं रास्ता नहीं, चारों ओर से पैसा हुआ था। अभी अभी अस्मंजम में पड़ा हुआ था कि मिस्टर जॉन सेनाह आया। सोनिया भी उनके साथ फाटक में चली। सोफी ने दूर ही से कहा—“सूरदास, पास तुमसे मिलने आए हैं।” वास्तव में

मिस्टर सेवक तूरादास से मिलने नहीं आए थे, सोफ़ी से सहवेदना प्रकट करने का शिष्टाचार करना था। दिन-भर अवकाश न मिला। मिल से नौ बजे चले, तो याद आई, सेवा-भवन गए, वहाँ मालूम हुआ कि सोफ़िया शक्राखाने में है, गाड़ी हथर फेर दो। सोफ़िया रानी जाह्नवी की गाड़ी की प्रतीक्षा कर रही थी। उसे ध्यान भी न था कि पापा आते होंगे। उन्हें देखकर रोने लगी। पापा को मुझसे प्रेम है, इसका उसे हमेशा विश्वास रहा, और यह बात यथार्थ थी। मिस्टर सेवक को सदैव सोफ़िया की याद आती रहती थी। व्यवसाय में व्यस्त रहने पर भी सोफ़िया की तरफ़ से वह निश्चित न थे। अपनी पत्नी से मजबूर थे, जिसका उनके ऊपर पूरा आधिपत्य था। सोफ़ी को रोते देखकर दयार्द्र हो गए, गले से लगा लिया, और तस्कीन देने लगे। उन्हें बार-बार यह कारखाना खोलने पर अक्रसोस होता था, जो असाध्य रोग की भाँति उनके गले पड़ गया था। इसके कारण पारिवारिक शांति में विघ्न पड़ा, सारा कुनवा तीन-तेरह हो गया, शहर में बदनामी हुई, सारा सम्मान मिट्टी में मिल गया, घर के हज़ारों रुपए खर्च हो गए, और अभी तक नफ़े की कोई आशा नहीं। अब कारीगर और कुली भी काम छोड़-छोड़कर अपने घर भागे जा रहे थे, उधर शहर और प्रांत में इस कारखाने के विरुद्ध आंदोलन क्रिया जा रहा था। प्रभु सेवक का गृहत्याग दीपक की भाँति हृदय को जलाता रहता था। न-जाने खुदा को क्या मंज़ूर था।

मिस्टर सेवक कोई आध घंटे तक सोफ़िया से अपनी विपत्ति-कथा कहते रहे। अंत में बोले—“सोफ़ी, तुम्हारी मामा को यह संबंध पसंद न था, पर मुझे कोई आपत्ति न थी। कुँवर विनयसिंह-जैसा पुत्र या दामाद पाकर ऐसा कौन है, जो अपने को भाग्यवान् न समझता। धर्म-विरुद्ध होने की मुझे ज़रा भी परवा न थी। धर्म हमारी रक्षा और कल्याण के लिये है। अगर वह हमारी आत्मा को शांति और देह को सुख नहीं प्रदान कर सकता, तो मैं उसे पुराने कोट की भाँति उतार फेंकना पसंद करूँगा।

जो धर्म हमारी आत्मा का बंधन हो जाय, उससे जितनी ज़रूरत हम अपना गला चुड़ा लें, उतना ही अच्छा। मुझे हमेशा इसका दुःख रहेगा कि परोक्ष या अपरोक्ष रीति से मैं तुम्हारा द्रोही हुआ। अगर मुझे ज़रा भी मालूम होता कि यह विवाद इतना भयंकर हो जायगा, और इसका इतना भीषण परिणाम होगा, तो मैं उस गाँव पर कब्ज़ा करने का नाम भी न लेता। मैंने समझा था कि गाँववाले बुद्धि विरोध करेंगे, लेकिन घमसाने से ठीक हो जायेंगे। यह न जानता था कि समर ठन जायगा, और उसमें मेरी ही पराजय होगी। यह क्या बात है सोफ़ी कि आज रानी जाज़्बी ने मुझसे बड़ी शिष्टता और विनय का व्यवहार किया? मैं तो चाहता था कि बाहर ही से तुम्हें बुला लूँ, लेकिन दरवान ने रानीजी से कह दिया, और वह छुरत बाहर निकल आई। मैं लज्जा और ग्लानि से गढ़ा जाता था, और वह हँस-हँसकर बातें कर रही थीं। बड़ा विशाल हृदय है। पहले कासा शहर नाम को न था। सोफ़ी, विनयसिंह की अकाल मृत्यु पर किसे दुःख न होगा; पर उनके आत्मसमर्पण ने सैकड़ों जानें बचा लीं, नहीं तो जनता आग में फूटने को तैयार थी। घोर अनर्थ हो जाता। मि० हार्क ने सूरदास पर गोली तो चला दी थी, पर जनता का रुज़ देखकर सहसे जाते थे कि न-जाने क्या हो। वीरात्मा पुरुष था, बड़ा ही दिलीर !”

इस प्रकार सोफ़िया को परितोष देने के बाद मि० सेवक ने उससे घर चलने के लिये आग्रह किया। सोफ़िया ने टालकर कहा—“पापा, इस समय मुझे ज़मा कीजिए, सूरदास की हालत बहुत नाज़ुक है। मेरे रहने से डॉक्टर और अन्य कर्मचारी विशेष ध्यान देते हैं। मैं न हूँगी, तो कोई उसे पूछेगा भी नहीं। आइए, ज़रा देखिए। आपको आश्चर्य होगा कि इस हालत में भी वह कितना चैतन्य है, और कितनी अक्लमंदी की बातें करता है ! मुझे तो वह मानव-देह में कोई फ़रिश्ता मालूम होता है।”

सेवक—“मेरे जाने से उसे रंज तो न होगा ?”

सोकिया—“कदापि नहीं पापा, इसका विचार ही मन में न लाडाए। उसके हृदय में द्वेष और मालिन्य की गंध तक नहीं है।”

दोनों प्राणों सुग्दाम के पाम गए, तो वह मनस्ताप से विकल हो रहा था। मि० सेवक बोले—“सुग्दाम, कैसी तवियत है?”

सूरदास—“साहब, मनाम। बहुत अच्छा हूँ। मेरे धन्य भाग। मैं मरते-मरते बड़ा आदमी हो जाऊँगा।”

सेवक—“नहीं-नहीं सुग्दाम, ऐसी बातें न करो, तुम बहुत जल्द अच्छे हो जाओगे।”

सुग्दाम—(हँसकर) “अब जीकर क्या करूँगा? इस समय महँगा, तो बैकुंठ पाऊँगा, फिर न-जाने क्या हो। जर्मन खेत कटने का एक समय है, उसी तरह मरने का भी एक समय होता है। पक जाने पर खेत न कटे, तो नाज सड़ जायगा। मेरी भी वही दशा होगी। मैं कई आदमियों को जानता हूँ, जो आज से दस बरस पहले मरते, तो लोग उनका जस गाते, आज उनकी मिटा हो गयी है।”

सेवक—“मेरे हाथों तुम्हारा बड़ा अहित हुआ। इसके लिये मुझे समा करना।”

सूरदास—“मेरा तो आपने कोई अहित नहीं किया, मुझसे और आपसे दुसमती ही कौन-सी थी। हम और आप आमने-सामने की पालियों में खेले। आपने भरसक जोर लगाया, मैंने भी भरसक जोर लगाया। जिसको जीतना था, जीता; जिसको हारना था, हारा। खिलाड़ियों में वैर नहीं होता। खेल में रोते तो लड़कों को भी लाज आती है। खेल में चोट लग जाय, चाहे जान निकल जाय; पर वैर-भाव न आना चाहिए। मुझे आपसे कोई सिकायत नहीं है।”

सेवक—“सूरदास, अगर इस तत्त्व को, जीवन के इस रहस्य को, मैं भी तुम्हारी भाँति समझ सकता, तो आज यह नौबत न आती। मुझे याद है, तुमने एक बार मेरे कारखाने को आग से बचाया था। मैं

तुम्हारी जगह होता, तो शायद आग में आँर तेल डाल देता। तुम इस संग्राम में निपुण हो सूरदास, मैं तुम्हारे आगे निरा चालक हूँ। लोकमत के अनुसार मैं जीता आँर तुम हारे, पर मैं जीतकर भी दुखी हूँ, तुम हारकर भी सुखी हो। तुम्हारे नाम की पूजा हो रही है, मेरी प्रतिमा बनाकर लोग जला रहे हैं। मैं धन, मान, प्रतिष्ठा रखते हुए भी तुमसे सम्मुख होकर न लड़ सका। सरकार की आँर से लड़ा। मुझे जब श्रवसर मिला, मैंने तुम्हारे ऊपर फुटिल आघात किया। इसका मुझे खेद है।”

मरणासन्न मनुष्य का वे लोग भी त्वच्छंद्र होकर कीर्ति-गान करते हैं, जिनका जीवन उससे वैर साधने में ही कटा हो; क्योंकि अब उससे किसी हानि की शंका नहीं होती।

सूरदास ने उदार भाव से कहा—“नहीं साहब, आपने मेरे साथ कोई अन्याय नहीं किया। धूर्तता तो निबलों का हथियार है। चलवान कभी नीच नहीं होता।”

सेवक—“हाँ सूरदास, होना वही चाहिए, जो तुम कहते हो; पर ऐसा होता नहीं। मैंने नीति का कभी पालन नहीं किया। मैं संसार को क्रीड़ा-क्षेत्र नहीं, संग्राम-क्षेत्र समझता रहा, और युद्ध में छल, कपट, गुप्त आघात, सभी कुछ किया जाता है। धर्मयुद्ध के दिन अब नहीं रहे।”

सूरदास ने इसका कुछ उत्तर न दिया। वह सोच रहा था कि मिठुआ की बात साहब से कह दूँ या नहीं। उसने कड़ी कसम रखाई है। पर कह देना ही उचित है। लौंडा दूठी और कुचाली है, उस पर घीमू का साथ, कोई-न-कोई अनिति अवश्य करेगा। कसम रखा देने से तो मुझे हत्या लगती नहीं। कहीं कुछ नटखटी कर बैठा, तो साहब समझेंगे, अंधे ने मरने के बाद भी वैर निभाया। बोला—“साहब, आपसे एक बात कहना चाहता हूँ।”

सेवक—“कहो, शौक से कहो ।”

सूरदास ने संक्षिप्त रूप से मिथुआ की अनर्गल बातें मि० सेवक से कह सुनाई, और अंत में बोला—“मेरी आपसे इतनी ही बिनती है कि उस पर कड़ी निगाह रखिएगा । अगर अवसर पा गया, तो चूकनेवाला नहीं है । तब आपकी भी उस पर क्रोध आ ही जायगा, और आप उसे दंड देने का उपाय सोचेंगे । मैं इन दोनों बातों में से एक भी नहीं चाहता ।”

सेवक अन्य धनी पुरुषों की भाँति बदमाशों से बहुत डरते थे, सशक होकर बोले—“सूरदास, तुमने मुझे होशियार कर दिया । इसके लिये तुम्हारा कृतज्ञ हूँ । मुझमें और तुममें यही अंतर है । मैं तुम्हें कभी यों सचेत न करता । किसी दूसरे के हाथों तुम्हारी गरदन कटते देखकर भी कदाचित् मेरे मन में दया न आती । कसाई भी सद्य और निर्दय हो सकते हैं । हम लोग द्वेष में निर्दय कसाइयों से भी बढ़ जाते हैं । (सोक्रिया से अँगरेज़ी में) वहा सत्यप्रिय आदमी है । कदाचित् संसार ऐसे आदमियों के रहने का स्थान नहीं है । मुझे एक छिपे हुए शत्रु से बचाना अपना कर्तव्य समझा है । यह तो भतीजा है ; किन्तु पुत्र की बात होती, तो भी मुझे अवश्य सतर्क कर देता ।”

सोक्रिया—“मुझे तो अब विश्वास होता जाता है कि शिक्षा धूर्तों की स्रष्टा है, प्रकृति सत्पुरुषों की ।”

जॉन सेवक को यह बात कुछ रुचिकर न लगी । शिक्षा की इतनी निंदा उन्हें असह्य थी । बोले—“सूरदास, मेरे योग्य कोई और सेवा हो, तो बताओ ।”

सूरदास—“कहने की हिम्मत नहीं पड़ती ।”

सेवक—“नहीं-नहीं, जो कुछ कहना चाहते हो, निस्संकोच होकर कहो ।”

सूरदास—“ताहिरअली को फिर नौकर रख लीजिएगा । उनके बाल-बच्चे बड़े कष्ट में हैं ।”

सेवक—“सूरदास, मुझे अत्यंत खेद है कि मैं तुम्हारे आदेश का पालन न कर सकूँगा। किसी नौयत के बुरे आदमी को आश्रय देना मेरे नियम के विरुद्ध है। मुझे तुम्हारी बात न मानने का बहुत खेद है; पर यह मेरे जीवन का एक प्रधान सिद्धांत है, और उसे तोड़ नहीं सकता।”

सूरदास—“दया कभी नियम-विरुद्ध नहीं होती।”

सेवक—“मैं इतना कर सकता हूँ कि ताहिरश्रली के बाल-बच्चों का पालन-पोषण करता रहूँ। लेकिन उसे नौकर न रखूँगा।”

सूरदास—“जैसी आपकी इच्छा। किसी तरह उन गरीबों की परवस्ती होनी चाहिए।”

अभी ये बातें हो रही थीं कि रानी जाह्नवी की मोटर आ पहुँची। रानी उतरकर सोक्रिया के पास आई, और बोलीं—“बेटी, चमा करना, मुझे बड़ी देर हो गई। तुम घबराई तो नहीं? भिक्षुकों को भोजन कराकर यहाँ आने को घर से निकलो, तो कुँवर साहब आ गए। बातों-बातों में उनसे झौड़ हो गई। बुढ़ापे में मनुष्य क्यों इतना मायांध हो जाता है, यह मेरी समझ में नहीं आता। क्यों मि० सेवक, आपका क्या अनुभव है?”

सेवक—“मैंने दोनो ही प्रकार के चरित्र देखे हैं। अगर प्रभु धन को तृण समझता है, तो पिताजी को फीकी चाय, सादी चपातियाँ और धुँधली रोशनी ही पसंद है। इसके प्रतिकूल डॉ० गंगुली हैं कि जिनकी आमदनी खर्च के लिये काफी नहीं होती; और राजा महेंद्रकुमारसिंह, जिनके यहाँ धेले तक का हिसाब लिखा जाता है।”

यों बातें करते हुए लोग मोटरों की तरफ चले। मि० सेवक तो अपने बँगले पर गए, सोक्रिया रानी के साथ सेवा-भवन गई।

पाँडेपुर में गोरखे अभी तक पचाव डाले हुए थे। उनके उपलों के जलने से चारो तरफ धुआँ छाया हुआ था। उस श्यामावरण में बस्ती के खँडहर भयानक मालूम होते थे। यहाँ अब भी दिन को दर्शकों की भीड़ रहती थी। नगर में शायद ही कोई ऐसा आदमी होगा, जो इन दो-तीन दिनों में यहाँ एक बार न आया हो। यह स्थान अब मुसलमानों का शहीदगाह और हिंदुओं की तपोभूमि के सदृश हो गया था। जहाँ विनय-सिंह ने अपनी जीवन-लीला समाप्त की थी, वहाँ लोग आते, तो पैर से जूते उतार देते ! कुछ भक्तों ने वहाँ पत्र-पुष्प भी चढ़ा रखे थे। यहाँ की मुख्य वस्तु सूरदास के म्मोपदे के चिह्न थे। फूस के ढेर अभी तक पड़े हुए थे। लोग यहाँ आकर घंटों खड़े रहते, और सैनिकों को क्रोध तथा घृणा की दृष्टि से देखते। इन पिशाचों ने हमारा मान-मर्दन किया, और अभी तक डटे हुए हैं। अब न-जाने क्या करना चाहते हैं। वज-रंगी, ठाकुरदीन, नायकराम, जगधर आदि अब भी अपना अधिकांश समय यहीं विचरने में व्यतीत करते थे। घर की याद भूलते-भूलते ही भूलती है। कोई अपनी भूली-भटकी चीजें खोजने आता, कोई पत्थर या लकड़ी खरीदने, और बच्चों को तो अपने घरों का चिह्न देखने ही में आनंद आता था। एक पूछता, अच्छा बताओ, हमारा घर कहाँ था ? दूसरा कहता, वह जहाँ कुत्ता लेटा हुआ है। तीसरा कहता, जी, कहाँ हो न ? वहाँ तो बेचू का घर था। देखते नहीं, यह अमरुद का पेड़ उसी के आँगन में था। दूकानदार आदि भी यहीं शाम-सवेरे आते, और घंटों सिर झुकाए बैठे रहते, जैसे घरवाले मृत देह के चारो ओर जमा हो जाते हैं ! यह मेरा आँगन था, यह मेरा दालान था, यहीं बैठकर तो

मैं वही लिखा करता था। अरे, मेरी घी की हाँडी पड़ी हुई है, फुत्तों ने मुँह ढाल दिया होगा, नहीं तो लेते चलते। कई साल की हाँडी थी। अरे ! मेरा पुराना जूता पड़ा हुआ है। पानी से फूलकर कितना बड़ा हो गया है ! दो-चार सज्जन ऐसे भी थे, जो अपने बाप-दादों के गाढ़े हुए रुपए खोजने आते थे। जल्दी में उन्हें घर खोदने का अवकाश न मिला था। दादा बंगाल की सारी कमाई अपने सिरहाने गाड़कर मर गए, कभी उसका पता न बताया। कैसी ही गरमी पड़े, कितने ही मच्छर काटें, वह अपनी कोठरी ही में सोते थे। पिताजी खोदते-खोदते रह गए। डरते थे कि कहीं शोर न मच जाय। जल्दी क्या है, घर में ही तो है, जब जी चाहेगा, निकाल लेंगे। मैं यही सोचता रहा। क्या जानता था कि यह आक्रत आनेवाली है, नहीं तो पहले ही से खोद न लिया होता। अब कहाँ पता मिलता है, जिसके भाग्य का होगा, वह पाएगा !

संध्या हो गई थी। नायकराम, वजरंगी और उनके अन्य मित्र आकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए।

नायकराम—“कहो वजरंगी, कहीं कोई घर मिला ?”

वजरंगी—“घर नहीं, पत्थर मिला। सहर में रहूँ, तो इतना किराया कहाँ से लाऊँ, घास-चारा कहाँ मिले। इतनी जगह कहाँ मिली जाती है। हाँ, औरों की भाँति दूध में पानी मिलाने लगूँ, तो गुजर हो सकती है, लेकिन यह करम उम्र-भर नहीं किया, तो अब क्या कहूँगा। दिहात में रहता हूँ, तो घर बनवाना पड़ता है; जमींदार को नजर-नजराना न दो, तो जमीन न मिले। एक-एक बिस्वे के दो-दो सौ माँगते हैं। घर बनवाने को अलग हजार रुपए चाहिए। इतने रुपए कहाँ से लाऊँ। जितना मावजा मिला है, उतने में तो एक कोठरी भी नहीं बन सकती। मैं तो सोचता हूँ, जानवरों को बेच डालूँ, और यही पुतलीघर में मजूरी करूँ। सब भगड़ा ही मिट जाय। तलब तो अच्छी मिलती है। और कहाँ-कहाँ ठिकाना ढूँढ़ते फिरें ?”

जगधर—“यही तो मैं भी सोच रहा हूँ, घना-घनाया मकान रहने को मिल जायगा, पड़े रहेंगे। कहीं घर-बैठे खाने को तो मिलेगा नहीं। दिन-भर खोँचा लिए न फिरे, यहीं मजूरी की।”

ठाकुरदीन—“तुम लोगों से मजूरी हो सकती है, करो; मैं तो चाहे भूखों मर जाऊँ, पर मजूरी नहीं कर सकता। मजूरी सूत्रों का काम है, रोजगार करना वैसे का काम है। अपने दायों अपना मरतवा क्यों खोएँ, भगवान कहीं-न-कहीं ठिकाना लगाएँगे ही। यहाँ तो अब कोई मुझे सेंट-मेत में रहने को कहे, तो न रहें। यस्ती सजद जाती है, तो भूतों का डेरा हो जाता है। देखते नहीं हो, कैसा सियापा छाया हुआ है, नहीं तो इस बेला यहाँ कितना गुलजार रहता था।”

नायकराम—“मुझे क्या सलाह देते हो वजरंगी, दिहात में रहें कि सहर में ?”

वजरंगी—“भैया, तुम्हारा दिहात में निवाह न होगा। कहीं पीछे हटना ही पड़ेगा। रोज सहर का आना-जाना ठहरा, कितनी जहमत होगी! फिर तुम्हारे जात्री तुम्हारे साथ दिहात में थोड़े ही जायँगे। यहाँ से तो सहर इतना दूर नहीं था, इसलिये सब चले आते थे।”

नायकराम—“तुम्हारी क्या सलाह है जगधर ?”

जगधर—“भैया, मैं तो सहर में रहने को न कहूँगा। खरच कितना बढ़ जायगा, मिट्टी भी मोल मिले, पानी के भी दाम दो। चालीस-पचास का तो एक छोटा-सा मकान मिलेगा। तुम्हारे साथ नित दस-बीस आदमी ठहरा चाहें। इसलिये बड़ा घर लेना पड़ेगा। उसका किराया सौ से नीचे न होगा। गाँ-भैसे कहाँ रक्खोगे, जात्रियों को कहाँ ठहराओगे? तुम्हें जितना मावजा मिला है, उतने में तो इतनी जमीन भी न मिलेगी, घर बनवाने की कौन कहे !”

नायकराम—“बोलो भाई वजरंगी, साल के १२००) किराए के कहाँ से आएँगे? क्या सारी कमाई किराए ही में खरच कर दूँगा ?”

बजरंगी—“जमीन तो दिहात में भी मोल लेनी पड़ेगी, सेंट तो मिलेगी नहीं। फिर कौन जाने, किस गाँव में जगह मिले। बहुत-से आस-पास के गाँव तो ऐसे भरे हुए हैं कि वहाँ अब एक मोपड़ी भी नहीं बन सकती। किसी के द्वार पर आँगन तक नहीं है। फिर जगह मिल गई, तो मकान बनवाने के लिये सारा सामान सहर से ले आना पड़ेगा। उसमें कितना खर्च पड़ेगा! नौ की लकड़ी नब्बे खर्च। क्या मकान बनवाओगे, तो कितनी तकलीफ! टपके, कीचड़ हो, रोज मनो कूड़ा निकले, सतावें दिन लीपने को चाहिए, तुम्हारे घर में कौन लीपनेवाला बैठा हुआ है। तुम्हारा रहा कच्चे मकान में न रहा जायगा। सहर में आने-जाने के लिये सवारी रखनी पड़ेगी। उसका खर्च भी ५०) से नीचे न होगा। तुम कच्चे मकान में तो कभी रहे नहीं। क्या जानो दीमक, कीड़े-मकोड़े, सील, पूरी झीझालेदर होती है। तुम सैरबीन आदमी ठहरे। पान-पत्ता, साग-भाजी दिहात में कहाँ। मैं तो यही कहूँगा कि दिहात के एक की जगह सहर में दो खर्च पड़ें, तब भी तुम सहर ही में रहो। वहाँ हम लोगों से भी भेंट-मुलाकात हो जाया करेगी। आखिर दूध-दही लेकर सहर तो रोज जाना ही पड़ेगा।”

नायकराम—“वाह बहादुर, वाह, मान गया। तुम्हारा जोड़ तो भैरों था, दूसरा कौन तुम्हारे सामने ठहर सकता है। तुम्हारी बात मेरे मन में बैठ गई। बोलो जगधर, इसका कुछ जवाब देते हो, तो दो, नहीं तो बजरंगी की डिग्री होती है। सौ रुपए किराया देना मंजूर, यह भंफट कौन सिर पर लेगा!”

जगधर—“भैया, तुम्हारी मरजी है, तो सहर ही में चले जाओ, मैं बजरंगी से लड़ाई थोड़े ही करता हूँ। पर दिहात दिहात ही है, सहर सहर ही! सहर में पानी तक तो अच्छा नहीं मिलता। वही बंबे का पानी पियो, धरम जाय, और कुछ सवाद भी न मिले।”

ठाकुरदीन—“अंधा आगमजानी था। जानता था कि एक दिन यह

पुतलीघर हम लोगों को बचपास देगा, जान तक गेवाइं, पर अपनी जमीन न दी। हम लोग इस किरंटे के चकमों में आकर उसका साथ न छोड़ते, तो साहब लाख सिर पटककर मर जाते, एक न चलती।”

नायकराम—“अब उसके बचने की कोई आशा नहीं मालूम होती। आज मैं गया था। घुरा हाल था। कहते हैं, रात को होस में था। जॉन सेवक साहब और राजा साहब से देर तक बातें कीं, मिठुआ से भी बातें कीं। सब लोग सोच रहे थे, अब बच जायगा। सिविलसारजंट ने मुझसे खुद कहा, अंधे की जान का कोई खटका नहीं है। पर सूरदास यही कहता रहा कि आपको मेरी जो सौंसत करना है, कर लीजिए, मैं बचूंगा नहीं। आज चोल-चाल बंद है। मिठुआ बचा कपूत निकल गया। उसी की कपूती ने अंधे की जान ली। दिल टूट गया, नहीं तो अभी कुछ दिन और चलता। ऐसे बीर विरले ही कहीं होते हैं। आदमी नहीं था, देवता था।”

बजरंगी—“सच कहते हो भैया, आदमी नहीं था, देवता था। ऐसा सेर आदमी कहीं नहीं देखा। सच्चाई के सामने किसी की परवा नहीं की, चाहे कोई अपने घर का साट ही क्यों न हो। घीसू के पीछे मैं उससे बिगड़ गया था, पर अब जो सोचता हूँ, तो मालूम होता है कि सूरदास ने कोई अन्याय नहीं किया। कोई बदमास हमारी ही बहू-बेटी को घुरी निगाह से देखे, तो घुरा लगेगा कि नहीं। उसके खून के प्यासे हो जायेंगे, घात पाएँगे, तो सिर उतार लेंगे। अगर सूर ने हमारे साथ वही बरताव किया, तो क्या घुराई की। घीसू का चलन बिगड़ गया था। सजा न पा जाता, तो न-जाने क्या अंधेर करता।”

ठाकुरदीन—“अब तक या तो उसी की जान पर बन गई होती, या दूसरों की।”

जगधर—“चौधरी, घर-गाँव में इतनी सच्चाई नहीं बरती जाती। अगर सच्चाई से किसी का नुकसान होता हो, तो उस पर परदा डाल

दिया जाता है। सूरे में और सब बातें अच्छी थीं, वस इतनी ही बात बुरी थी।”

ठाकुरदीन—“देखो जगधर, सूरदास यहाँ नहीं है, किसी के पीठ-पीछे निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा करनेवाले की तो बात ही क्या, सुननेवालों को भी पाप लगता है। न-जाने पूर्व-जनम में कौन-सा पाप किया था, सारी जमा-जथा चोर मूस ले गए, यह पाप अब न कहेगा।”

वजरंगी—“हाँ जगधर, यह बात अच्छी नहीं। मेरे ऊपर भी तो वही पड़ी है, जो तुम्हारे ऊपर पड़ी; लेकिन सूरदास की बदगोई नहीं सुन सकता।”

ठाकुरदीन—“इनकी बहू-बेटी को कोई घूरता, तो ऐसी बातें न करते।”

जगधर—“बहू-बेटी की बात और है, दरजाइयों की बात और।”

ठाकुरदीन—“वस, अब चुप ही रहना जगधर! तुम्ही एक वार सुभागी की सफ़ाई करते फिरते थे, आज दरजाई कहते हो। लाज भी नहीं आती?”

नायकराम—“यह आदत बहुत खराब है।”

वजरंगी—“चाँद पर थूकने से थूक अपने ही मुँह पर पड़ता है।”

जगधर—“अरे, तो मैं सूरे की निंदा थोड़े ही कर रहा हूँ। दिल दुखता है, तो बात मुँह से निकल ही आती है। तुम्हीं सोचो, विद्याधर अब किस काम का रहा? पढ़ाना-लिखाना सब मिट्टी में मिला कि नहीं? अब न सरकार में नौकरी मिलेगी, न कोई दूसरा रक्खेगा। उसकी तो जिंदगानी खराब हो गई। वस, यही दुख है, नहीं तो सूरदास का-सा आदमी कोई क्या होगा।”

नायकराम—“हाँ, इतना मैं भी मानता हूँ कि उसकी जिंदगानी खराब हो गई। जिस सच्चाई से किसी का अनभल होता हो, उसका मुँह से न निकलना ही अच्छा। लेकिन सूरदास को सब कुछ माफ है।”

ठाकुरदोन—“सूरदास ने इलम तो नहीं हीन लिया ।”

जगधर—“यह इलम किस काम का, जब नौकरी-चाकरी न कर सके । घरम की बात होती, तो यों भी काम देती । यह विद्या हमारे किस काम आवेगी ?”

नायकराम—“अच्छा, यह बताओ कि सूरदास मर गए, तो गंगा नहाने चलोगे कि नहीं ?”

जगधर—“गंगा नहाने क्यों न चलूँगा । सबके पहले चलूँगा । कंधा तो आदमी वैरी को भी दे देता है, सूरदास हमारे वैरी नहीं थे । जब उन्होंने मिठुआ को नहीं छोड़ा, जिसे बेटे की तरह पाला, तो दूसरों की बात ही क्या । मिठुआ क्या, वह अपने खास बेटे को न छोड़ते ।”

नायकराम—“चलो, देख आएँ ।”

चारो आदमी सूरदास को देखने चले ।”

चारो आदमी शफ़ाखाने पहुँचे, तो नौ वज चुके थे। आकाश निद्रा में मग्न, आँखें बंद किए, पड़ा हुआ था, पर पृथ्वी जाग रही थी। भैरों खड़ा सूरदास के पंखा झल रहा था, इन लोगों को देखते ही उसकी आँखों से आँसू गिरने लगे। सिरहाने की ओर कुर्सी पर बैठी हुई सोफ़िया चिंताकुल नेत्रों से सूरदास को देख रही थी। सुभागी श्रृंगीठी में आग बना रही थी कि थोड़ा-सा दूध गर्म करके सूरदास को पिलाए। तीनों ही के मुख पर निराश्रय का चित्र खिंचा हुआ था। चारो ओर वह निस्तब्धता छाई हुई थी, जो मृत्यु का पूर्वाभास है।

सोफ़ी ने कातर स्वर से कहा—“पंडाजी, आज शोक की रात है। इनकी नाड़ी का कई-कई मिनटों तक पता नहीं चलता। शायद आज की रात मुश्किल से कटे। चेष्टा बदल गई।”

भैरों—“दोपहर से यही हाल है; न कुछ बोलते हैं, न किसी को पहचानते हैं।”

सोफ़ी—“डॉक्टर गंगुली आते होंगे। उनका तार आया था कि मैं आ रहा हूँ। यों तो मौत की दवा किसी के पास नहीं; लेकिन संभव है, डॉक्टर गंगुली के हाथों कुछ यश लिखा हो।”

सुभागी—“भैंसे साँफ़ को पुकारा था, तो आँखें खोली थीं; पर बोले कुछ नहीं।”

ठाकुरदीन—“बड़ा प्रतापी जीव था।”

यही बातें हो रही थीं कि एक मोटर आई, और कुँवर भरतसिंह, डॉक्टर गंगुली और रानी जाह्नवी उतर पड़े। गंगुली ने सूरदास के मुख की ओर देखा, और निराशा की मुस्किराहट के साथ बोले—“हमको दस मिनट का

भी देर होता, तो इनका दर्शन भी न पाते। विमान आ चुका है। क्यों दूध गरम करता है भाई, दूध कौन पिएगा? यमराज तो दूध पीने का मुहलत नहीं देता।”

सोक्रिया ने सरल भाव से कहा—“क्या अब कुछ नहीं हो सकता डॉक्टर साहब?”

गंगुली—“बहुत कुछ हो सकता है मिस सोक्रिया! हम यमराज को परास्त कर देगा। ऐसे प्राणियों का यथार्थ जीवन तो मृत्यु के पीछे ही होता है, जब वह पंचभूतों के संस्कार से रहित हो जाता है। सूरदास अभी नहीं मरेगा, बहुत दिनों तक नहीं मरेगा। हम सब मर जायगा, कोई कल, कोई परसों; पर सूरदास तो अमर हो गया, उसने तो काल को जीत लिया। अभी तक उसका जीवन पंचभूतों के संस्कार से सीमित था। अब वह प्रसारित होगा, समस्त प्रांत को, समस्त देश को जागृति प्रदान करेगा, हमें कर्मण्यता का, वीरता का आदर्श बनाएगा। यह सूरदास की मृत्यु नहीं है सोफ्री, यह उसकी जीवन-ज्योति का विकास है। हम तो ऐसा ही समझता है।”

यह कहकर डॉक्टर गंगुली ने जेब से एक शीशी निकाली, और उसमें से कई बूँदें सूरदास का मुँह खोलकर पिला दीं। तत्काल उसका असर दिखाई दिया। सूरदास के विवरण मुख-मंडल पर हलकी-हलकी सुरखी दौड़ गईं। उसने आँखें खोल दीं, इधर-उधर अनिमेष दृष्टि से देखकर हँसा, और प्रामोक्चन की-सी कृत्रिम, बैठी हुई, नीरस आवाज़ से बोला—
“बस-बस, अब मुझे क्यों मारते हो, तुम जीते, मैं हारा। यह बाजी तुम्हारे हाथ रही, मुझसे खेलते नहीं बना। तुम भँजे हुए खिलाड़ी हो, दम नहीं उखड़ता, खिलाड़ियों को मिलाकर खेलते हो, और तुम्हारा उत्साह भी झूब है। हमारा दम उखड़ जाता है, हॉफने लगते हैं, और खिलाड़ियों को मिलाकर नहीं खेलते, आपस में भगड़ते हैं, गांली-गलाँज, मार-पीट करते हैं, कोई किसी की नहीं मानता। तुम खेलने में

निपुण हो, हम अनाड़ी हैं। बस, इतना ही फरक है। तालियाँ क्यों बजाते हो, यह तो जीतनेवालों का धरम नहीं? तुम्हारा धरम तो है हमारी पीठ ठोकना। हम हारे, तो क्या, मैदान से भागे तो नहीं, रोए तो नहीं, धाँधली तो नहीं की। फिर खेलेंगे, जरा दम ले लेने दो, हार-हार-कर तुम्हीं से खेलना सीखेंगे, और एक-न-एक दिन हमारी जीत होगी, जरूर होगी।”

डॉक्टर गंगुली इस अनर्गल कथन को आँखें बंद किए इस भाव से तन्मय होकर सुनते रहे, मानो ब्रह्म-वाक्य सुन रहे हों। तब भक्ति-पूर्ण भाव से बोले—“बड़ी विशाल आत्मा है। हमारे सारे पारस्परिक, सामाजिक, राजनीतिक, जीवन की अत्यंत सुंदर विवेचना कर दी, और थोड़े-से शब्दों में।”

सोफ़ी ने सूरदास से कहा—“सूरदास, कुँवर साहब और रानीजी आई हुई हैं। कुछ कहना चाहते हो?”

सूरदास ने उन्माद-पूर्ण उत्सुकता से कहा—“हाँ-हाँ-हाँ, बहुत कुछ कहना है, कहाँ हैं? उनके चरणों की धूल मेरे माथे पर लगा दो, तर जाऊँ, नहीं-नहीं, मुझे उठाकर बैठा दो, खोल दो यह पट्टी, मैं खेल चुका, अब मुझे मरहम-पट्टी नहीं चाहिए। रानी कौन, विनयसिंह की माता न? कुँवर साहब उनके पिता न? मुझे बैठा दो, उनके पैरों पर आँखें मलूँगा। अब मेरी आँखें खुल जायँगी। मेरे सिर पर हाथ रखकर असीस दो, माता, अब मेरी जीत होगी। अहो! वह, सामने विनयसिंह और इंद्रदत्त सिंहासन पर बैठे हुए मुझे बुला रहे हैं। उनके मुख पर कितना तेज है! मैं भी आता हूँ। यहाँ तुम्हारी कुछ सेवा न कर सका, अब वहीं कहूँगा। माता-पिता, भाई-वंद, सबको सूरदास का राम-राम, अब जाता हूँ। जो कुछ बना-विगड़ा हो, क्षमा करना।”

रानी जाह्नवी ने आगे बढ़कर, भक्ति-विह्वल दशा में, सूरदास के पैरों में सिर रख दिया, और फूट-फूटकर रोने लगीं। सूरदास के पैर अश्रु-जल

से भोग गए । कुँवर साहय ने आँगों पर हमाल डल लिया, और खड़े-खड़े रोने लगे ।

सूरदास की मुसन्ध्री फिर मलीन हो गई । ओषधि का असर मिट गया । ओठ नीले पड़े गए । हाथ-पाँव ठंडे हो गए ।

नायकराम गंगाजल लाने दौड़े । जगधर ने सूरदास के समीप जाकर जोर से कहा—“सूरदास, मैं हूँ जगधर, मेरा अपराध क्षमा ।” यह कहते-कहते आवेग से उसका कंठ रुक गया ।

सूरदास मुँह से कुछ न बोला, दोनो हाथ जोड़े, आँसू की दो बूँदें गालों पर बह आईं, और खिलाड़ी मैदान से चला गया !

क्षण-मात्र में चारो तरफ़ खबर फैल गई । छोटे-बड़े, अमीर-गरीब, स्त्री-पुरुष, बूढ़े-जवान हज़ारों की संख्या में निकल पड़े । सब नंगे सिर, नंगे पैर, गले में आँगोष्ठियाँ डाले शक्राव्राने के मैदान में एकत्र हुए । बिर्याँ मुँह टापे खड़ी विलाप कर रही थी, मानो अपने घर का कोई प्राणी मर गया हो । जिसका कोई नहीं होता, उसके सब ढोते हैं । सारा शहर उमड़ा चला आता था । सब-के-सब इस खिलाड़ी को एक आँख देखना चाहते थे, जिसकी हार में भी जीत का गौरव था । कोई कहता था, सिद्ध था ; कोई कहता था, बली था ; कोई देवता कहता था ; पर वह यथार्थ में खिलाड़ी था—वह खिलाड़ी, जिसके माथे पर कभी मैल नहीं आया, जिसने कभी हिम्मत नहीं हारी, जिसने कभी क्रदम पीछे नहीं हटाए, जीता, तो प्रसन्नचित्त रहा ; हारा, तो प्रसन्नचित्त रहा ; हारा, तो जीतनेवाले से कीना नहीं रक्खा; जीता, तो हारनेवाले पर तालियाँ नहीं बजाई, जिसने खेल में सदैव नीति का पालन किया, कभी धाँधली नहीं की, कभी द्वंद्वी पर छिपकर चोट नहीं की । भिखारी था, अपंग था, अंधा था, दीन था, कभी भर-पेट दाना नहीं नसीब हुआ, कभी तन पर वस्त्र पहनने को नहीं मिला; पर हृदय धैर्य और क्षमा, सत्य और साहस का अगाध भंडार था । देह पर मांस न था, पर हृदय में विनय, शील और सहानुभूति भरी हुई थी ।

हाँ, वह साधु न था, महात्मा न था, देवता न था, क्रिस्ता न था ; एक क्षुद्र, शक्तिहीन प्राणी था, चिंताओं और बाधाओं से घिरा हुआ, जिसमें अवगुण भी थे, और गुण भी । गुण कम थे, अवगुण बहुत । क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सभी दुर्गुण उसके चरित्र में भरे हुए थे, गुण केवल एक था । किंतु ये सभी दुर्गुण उस पर गुण के संपर्क से, नमक की खान में जाकर नमक हो जानेवाली वस्तुओं की भाँति, देवगुणों का रूप धारण कर लेते थे—क्रोध सत्क्रोध हो जाता था, लोभ सदनुराग, मोह सदुःसाह के रूप में प्रकट होता था, और अहंकार आत्माभिमान के वेष में । और वह गुण क्या था ? न्याय-प्रेम, सत्य-भक्ति, परोपकार, दर्द, या उसका जो नाम चाहे रख लीजिए । अन्याय देखकर उससे न रहा जाना था, अनीति उसके लिये असह्य थी ।

मृत देह कितनी धूमधाम से निकली, इसकी चर्चा करना व्यर्थ है । वाजे-गाजे न थे, हाथी-घोड़े न थे, पर आँसू बहानेवाली आँखों और कीर्ति-गान करनेवाले मुखों की कमी न थी । बड़ा समारोह था । सूरदास की सबसे बड़ी जीत यह थी कि शत्रुओं को भी उससे शत्रुता न थी । अगर शोक-समाज में सोफिया, गंगुली, जाह्नवी, भरतसिंह, नायकराम, भैरों आदि थे, तो महेंद्रकुमारसिंह, जॉन सेवक, जगधर, यहाँ तक कि मि० क्लार्क भी थे । चंदन की चिता बनाई गई थी, उस पर विजय-पताका लहरा रही थी । दाह-क्रिया कौन करता ? मिठुआ ठीक उसी अवसर पर रोता हुआ आ पहुँचा । सूरदास ने जीते-जी जो न कर पाया था, मरकर किया ।

इसी स्थान पर कई दिन पहले यही शोक-दृश्य दिखाई दिया था । अंतर केवल इतना था कि उस दिन लोगों के हृदय शोक से व्यथित थे, आज विजय-मर्व से परिपूर्ण । वह एक वीरात्मा की वीर मृत्यु थी, यह एक खिन्नाही की अंतिम लीला । एक बार फिर सूर्य की किरणें चिंता पर पड़ीं, उनमें गर्व की आभा थी, मानो आकाश से विजय-गान के स्वर आ रहे हैं ।

लौटते समय मि० क्लार्क ने राजा महेंद्रकुमार से कहा—“मुझे इसका अकसोस है कि मेरे हाथों ऐसे अच्छे आदमी की हत्या हुई।”

राजा साहय ने कुतूहल से कहा—“सीभाग्य कदिए, दुर्भाग्य क्यों ?”

क्लार्क—“नहीं राजा साहय, दुर्भाग्य ही है। हमें आप-जैसे मनुष्यों से भय नहीं, भय ऐसे ही मनुष्यों से है, जो जनता के हृदय पर शासन कर सकते हैं। यह राज्य करने का प्रायश्चित्त है कि इस देश में हम ऐसे आदमियों का वध करते हैं, जिन्हें इंग्लैंड में हम देव-मुल्य समझते।”

सोक्रिया इसी समय उनके पास से होकर निकली। यह वाक्य उसके कान में पड़ा। बोली—“काश ये शब्द आपके अंतःकरण से निकले होते !”

यह कहकर वह आगे बढ़ गई। मि० क्लार्क यह व्यंग्य सुनकर बौखला गए, ज्वलत न कर सके। घोड़ा बढ़ाकर बोले—“यह तुम्हारे उस अन्याय का फल है, जो तुमने मेरे साथ किया है।”

सोक्री आगे बढ़ गई थी। ये शब्द उसके कान में न पड़े।

गगन-मंडल के पथिक, जो मेघ के आवरण से बाहर निकल आए थे, एक-एक करके बिदा हो रहे थे ! शव के साथ जानेवाले भी एक-एक करके चले गए। पर सोक्रिया कहाँ जाती ? इसी दुविधा में खड़ी थी कि इंदु मिल गई। सोक्रिया ने कहा—“इंदु, ज़रा ठहरो। मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी।”

संध्या हो गई थी। मिल के मज़दूर छुट्टी पा गए थे। आजकल दूनी मज़दूरी देने पर भी बहुत थोड़े मज़दूर काम करने आते थे। पाँडेपुर में सजाटा छाया हुआ था। वहाँ अब मकानों के भग्नावशेष के सिवा कुछ नज़र न आता था। हाँ, वृत्त अभी तक ज्यों-के-त्यों खड़े थे। वह छोटा-सा नीम का वृत्त अब सूरदास की ओपड़ी का निशान बतलाता था, फूस लोग बटोर ले गए थे। भूमि समथल की जा रही थी, और कहीं-कहीं नए मकानों की दाग-बेल पड़ चुकी थी। केवल बस्ती के अंतिम भाग में एक छोटा-सा खपरैल का मकान अब तक आवाद था, जैसे किसी परिवार के सब प्राणी मर गए हों, केवल एक जीर्ण-शीर्ण, रोग-पीड़ित, बूढ़ा नामलेवा रह गया हो। यही कुलूम का घर है, जिसे अपने वचनानुसार, सूरदास की खातिर, से मि० जॉन सेवक ने गिराने नहीं दिया है। द्वार पर नसीमा और साविर खेल रहे हैं, और ताहिरअली एक टूटी हुई खाट पर सिर झुकाए बैठे हुए हैं। ऐसा मालूम होता है कि महीनों से उन के बाल नहीं बने। सिर दुर्बल है, चेहरा सुरमाया हुआ, आँखें बाहर को निकल आई हैं। सिर के बाल भी खिचदी हो गए हैं। कारावास के कष्टों और घर की चिंताओं ने कमर तोड़ दी है। काल-गति ने उन पर बरसों का काम महीनों में कर डाला है। उनके अपने कपड़े, जो जेल से छूटते समय वापस मिले हैं, उंतारे के मालूम होते हैं। प्रातःकाल वह नैनी-जेल से आए हैं, और अपने घर की दुर्दशा ने उन्हें इतना क्षुब्ध कर रक्खा है कि बाल बनवाने तक की इच्छा नहीं होती। उनके आँसू नहीं थमते, बहुत मन को समझाने पर भी नहीं थमते। इस समय भी उनकी आँखों में आँसू भरे हुए हैं। उन्हें रह-रहकर माहिरअली पर क्रोध आता

है, और वह एक लंबी सीस गीनकर रह जाते हैं। वे कष्ट याद आ रहे हैं, जो उन्होंने खानदान के लिये सदर्प भेले थे—“वे सारी तकलीफें, सारी कुरबानियाँ, सारी तपस्याएँ बेकार हो गईं। क्या हमी दिन के लिये मैंने इतनी खुशीपतें भेजी थीं? इसी दिन के लिये अपने खून से खानदान के पैर को सींचा था? यहाँ फट्टू फन नाने के लिये? आगिर में जेल ही क्यों गया था? मेरी आमदनी मेरे बाल-बच्चों की परिवरिश के लिये काफी थी। मैंने जान दी खानदान के लिये। अच्छा ने मेरे सिर जो बोझ रख दिया था, वही मेरी तषाहो का सबब हुआ। गज़ब नुदा का! मुझ पर यह सितम! मुझ पर यह कहर! मैंने कभी नए जूते नहीं पहने, बरसों कपड़े में धिगलियाँ लगा-लगाकर दिन काटे, बच्चे मिठाइयों को तरस-तरसकर रह जाते थे, बीबी को सिर के लिये तेल भी मयस्सर न होता था, चुड़ियाँ पहनना नसीब न था, हमने फाके किए, ज़ेवर और कपड़ों की कौन कहे, ईद के दिन भी बच्चों को नए कपड़े न मिलते थे, कभी इतना टीसला न हुआ कि बीबी के लिये एक लोहे का छल्ला बनवाता। उलटे उसके सारे गहने बेच-बेचकर खिला दिए। इस सारी तपस्या का यह नतीजा! और वह भी मेरी शैरहाज़िरी में! मेरे बच्चे इस तरह घर से निकाल दिए गए, गोया किसी शैर के बच्चे हैं, मेरी बीबी को रो-रोकर दिन काटने पड़े, कोई आँसू पोछनेवाला भी नहीं हुआ, और मैंने इसी लौंडे के लिये ग़बन किया था? इसी के लिये अमानत की रकम उड़ाई थी! क्या मैं मर गया था? अगर वे लोग मेरे बाल-बच्चों को अच्छी तरह इज़्ज़त-आबरू के साथ रखते, तो क्या मैं ऐसा गया-गुज़रा था कि उनके एहसान का बोझ उतारने की कोशिश न करता! न दूध-धी खिलाते, न तंज़ेब-अदबी पहनाते, रूखी रोटियाँ ही देते, गज़ी-गाढ़ा ही पहनाते; पर घर में तो रखते। वे रुपयों के पान खा जाते होंगे, और यहाँ मेरी बीबी को सिलाई करके अपना गुज़र-बसर करना पड़ा! उन सबों से तो जॉन सेवक ही अच्छे, जिन्होंने रहने का मकान तो न गिरवाया, मदद करने के लिये आए तो।”

कुल्सूम ने ये विपत्ति के दिन सिलाई करके काटे थे । देहात की स्त्रियाँ उसके यहाँ अपने लिये कुरतियाँ, बच्चों के लिये टोप और कुरते सिलातीं । कोई पैसे दे जाती, कोई नाज । उसे भोजन-वस्त्र का कष्ट न था । ताहिरअली अपनी समृद्धि के दिनों में भी इससे ज़्यादा सुख न दे सके थे । अंतर केवल यह था कि तब सिर पर अपना पति था, अब सिर पर कोई न था । इस आश्रय-हीनता ने विपत्ति को और भी असह्य बना दिया था । अंधकार में निर्जनता और भी भयप्रद हो जाती है ।

ताहिरअली सिर झुकाए शोक-मग्न बैठे थे कि कुल्सूम ने द्वार पर आकर कहा—“शाम हो गई, और अभी तक कुछ नहीं खाया । चलो, खाना ठंडा हुआ जाता है ।”

ताहिरअली ने सामने के खँडहरों की ओर ताकते हुए कहा—“बाहिर थाने ही में रहते हैं, या कहीं और मकान लिया है ?”

कुल्सूम—“मुझे क्या खबर, यहाँ तब से झूठों भी तो नहीं आए । जब ये मकान खाली करवाए जा रहे थे, तब एक दिन सिपाहियों को लेकर आए थे । नसीमा और साविर चचा-चचा करके दौड़े, पर दोनों को दुत्कार दिया ।”

ताहिर—“हाँ, क्यों न दुत्कारते, उनके कौन होते थे !”

कुल्सूम—“चलो, दो लुकमे खा लो ।”

ताहिर—“बाहिर मियाँ से मिले वगैर मुझे दाना-पानी हराम है ।”

कुल्सूम—“मिल लेना, कहीं भागे जाते हैं ।”

ताहिर—“जब तक जी-भर उनसे बातें न कर लूँगा, दिल को तस्कीन न होगी ।”

कुल्सूम—“खुदा उन्हें खुश रखे, हमारी भी तो किसी तरह कट ही गई, खुदा ने किसी-न-किसी हीले से रोज़ी पहुँचा तो दी । तुम सलामत रहोगे, तो हमारी फिर आराम से गुज़रेगी, और पहले से ज़्यादा

अच्छी तरह। दो को रिनाकर गाँगे। उन लोगों ने जो कुछ किया, उसका सवाब और अज्ञाय उनको खुदा से मिलेगा।”

ताहिर—“खुदा ही इंसाक करता, तो हमारी यह हालत क्यों होती। उसने इंसाक करना छोड़ दिया।”

इतने में एक बुढ़िया मिर पर टोकरी रखे आकर खड़ी हो गई, और बोली—“बहू, लड़कों के लिये भुट्टे लाई हैं, क्या तुम्हारे मियाँ आ गए क्या ?”

कुत्सूम बुढ़िया के साथ कोठरी में चली गई। उसके कुछ कपड़े लिए थे। दोनों में इधर-उधर की चाँत होने लगी।

अंधेरी रात नदी की लहरों की भोंति पूर्व दिशा से दौंदी चली आती थी। वे खँटहर ऐसे भयानक मालूम होने लगे, मानो कोई कवरिस्तान है। नसीमा और साबिर, दोनों आकर ताहिरअली की गोद में बैठ गए।

नसीमा ने पूछा—“अब्या, अब तो हमें छोड़कर न जाओगे ?”

साबिर—“अब जायेंगे, तो मैं इन्हें पंकड़ लूँगा। देखें, कैसे चले जाते हैं।”

ताहिर—“मैं तो तुम्हारे लिये मिठाइयाँ भी नहीं लाया।”

नसीमा—“तुम तो हमारे अब्बाजान हो। तुम नहीं थे, तो चचा ने इमें अपने पास से भगा दिया था।”

साबिर—“पंडाजी ने हमें पैसे दिए थे, याद है न नसीमा ?”

नसीमा—“और सूरदास की मोपड़ी में हम-तुम जाके बैठे, तो उसने हमें गुड़ खाने को दिया था। मुझे गोद में उठाकर प्यार करता था।”

साबिर—“उस बेचारे को एक साहब ने गोली मार दी अब्बा ! मर गया।”

नसीमा—“यहाँ पलटन आई थी अब्बा, हम लोग मारे डर के घर से न निकलते थे, क्यों साबिर ?”

साविर—“निकलते, तो पलटनवाले पकड़ न ले जाते !”

बच्चे तो बाप की गोद में बैठकर चहक रहे थे, किंतु पिता का ध्यान उनकी ओर न था। वह माहिरअली से मिलने के लिये विकल थे, अब अवसर पाया, तो बच्चों से मिठाई लाने का बहाना करके चल खड़े हुए। थाने पर पहुँचकर पूछा, तो मालूम हुआ कि दारोगाजी अपने मित्रों के साथ बँगले में विराजमान हैं। ताहिरअली बँगले की तरफ चले। वह फूस का अठकोना भोपड़ा था, लताओं और बेलों से सजा हुआ। माहिरअली ने वरसात में सोने और मित्रों के साथ विहार करने के लिये इसे बनवाया था। चारो तरफ से हवा जाती थी। ताहिरअली ने समीप जाकर देखा, तो कई भद्र पुरुष मसनद लगाए बैठे हुए थे। बीच में पीकदान रक्खा हुआ था। खमीरा तंबाकू धुआँधार उड़ रहा था। एक तश्तरी में पान-इलायची रक्खे हुए थे। दो चौकीदार खड़े पंखा झूल रहे थे। इस वक़्त ताश की वाज़ी हो रही थी। बीच-बीच में चुहल भी हो जाती थी। ताहिरअली की छाती पर साँप लोटने लगा। यहाँ ये जलसे हो रहे हैं, यह ऐश का बाज़ार गर्म है, और एक में हूँ कि कहीं बैठने का ठिकाना नहीं, रोटियों के लाले पड़े हैं। यहाँ जितना पान-तंबाकू में उड़ जाता होगा, उतने में मेरे बाल-बच्चों की परवरिश हो जाती। मारे क्रोध के ओठ चबाने लगे। खून खौलने लगा। वेधक मित्र-समाज में घुस गए, और क्रोध तथा ग्लानि से उन्मत्त होकर बोले—“माहिर ! मुझे पहचानते हो, कौन हूँ ? गौर से देख लो। बड़े हुए वालों और फटे हुए कपड़ों ने मेरी सूरत इतनी नहीं बदल डाली है कि पहचाना न जा सकूँ। बदहाली सूरत को नहीं बदल सकती। दोस्तो, आप लोग शायद न जानते होंगे, मैं इस बेवफ़ा, दगाबाज़, कमीने आदमी का भाई हूँ। इसके लिये मैंने क्या-क्या तकलीफें उठाईं, यह मेरा खुदा जानता है। मैंने अपने बच्चों को, अपने कुनवे को, अपनी ज़ात को इसके लिये मिटा दिया, इसकी माँ और इसके भाइयों के लिये मैंने वह सब फ़ुट्ट सहा, जो कोई इंसान सह सकता है,

इसका झरते पूरा करने के लिये, इसके शौक और तालीम का स्वर्च पूरा करने के लिये मैंने कर्ज लिए, अपने आजा की अमानत में खयानत की, और जेल की सजा पायी। इन तमाम नैकियों का यह इनाम है कि भले आदमी ने मेरे घाल-घसों की बात भी न पूछी ! यह उसी दिन मुरादाबाद से आया, जिस दिन मुझे सजा हुई थी। मैंने इसे तांगे पर आते देखा, मेरी आँखों में आँसू छलक आए, मेरा दिल बल्लियों-सखलने लगा कि मेरा भाई अभी आकर मुझे दिलासा देगा, और खानदान को संभालेगा। पर यह एहसानकरामोश आदमी सीधा चला गया, मेरी तरफ ताक तक नहीं, मुँह फेर लिया। उसके दो-चार दिन बाद यह अपने भाइयों के साथ यहाँ चला आया, मेरे बच्चों को वहीं वीराने में छोड़ दिया। यहाँ मजलिस सजी हुई है, ऐश हो रहा है, और वहाँ मेरे अँधेरे घर में चिराग-बत्ती का भी ठिकाना नहीं। खुदा अगर मुंसिक्र होता, तो इसके सिर पर उसका कहर बिजली बनकर गिरता। लेकिन उसने इंसान करना छोड़ दिया। आप लोग इस जालिम से पूछिए कि क्या मैं इसी सलूक और वेदरदी के लायक था, क्या इसी दिन के लिये मैंने कर्जों की-सी जिदगी बसर की थी ? इसको शर्मिंदा कीजिए, इसके मुँह में कालिख लगाइए, इसके मुँह पर थूकिए। नहीं, आप लोग इसके दोस्त हैं, मुरावत के सबब इंसान न कर सकेंगे। अब मुझी को इंसान करना पड़ेगा। खुदा गवाह है, और खुद इसका दिल गवाह है कि आज तक मैंने इसे कभी तेज़ निगाह से भी नहीं देखा, इसे खिलाकर खुद भूखों रहा, इसे पहनाकर खुद नंगा रहा। मुझे याद ही नहीं आता कि मैंने कब नए जूते पहने थे, कब नए कपड़े बनवाए थे, इसके उतारों ही पर मेरी बसर होती थी। ऐसे जालिम पर अगर खुदा का अजाब नहीं गिरता, तो इसका सबब यही है कि खुदा ने इंसान करना छोड़ दिया।”

ताहिरअली ने जल-प्रवाह के वेग से अपने मनोद्वार प्रकट किए, और इसके पहले कि माहिरअली कुछ जवान दें, या सोच सकें कि क्या जवाब

दूँ, या ताहिरअली को रोकने की चेष्टा करें, उन्होंने झपटकर कलमदान उठा लिया, उसकी स्याही निकाल ली, और माहिरअली की गरदन जोर से पकड़कर स्याही मुँह पर पोत दी, तब तीन बार उन्हें झुक-झुककर सलाम किया, और अंत में यह कहकर वहीं बैठ गए—“मेरे अरमान निकल गए, मैंने आज से समझ लिया कि तुम मर गए, और तुमने तो मुझे पहले ही से मरा हुआ समझ लिया है। बस, हमारे दरमियान इतना ही नाता था। आज यह भी टूट गया। मैं अपनी सारी तकलीफों का सिला और इनाम पा गया। अब तुम्हें अख्तियार है, मुझे गिरफ्तार करो, मारो-पीटो, ज़लील करो। मैं यहाँ मरने ही आया हूँ, ज़िंदगी से जी भर गया, दुनिया रहने की लगह नहीं, यहाँ इतनी दगा है, इतनी बेवफ़ाई है, इतना हसद है, इतना कीना है कि यहाँ ज़िंदा रहकर कभी खुशी नहीं मयस्सर हो सकती।”

माहिरअली स्तंभित-से बैठ रहे। पर उनके एक मित्र ने कहा—
“मान लीजिए, इन्होंने बेवफ़ाई की.....”

ताहिरअली बोले—“मान क्या लूँ साहब, भुगत रहा हूँ, रो रहा हूँ, मानने की बात नहीं है।”

मित्र ने कहा—“मुझसे गलती हुई, इन्होंने ज़रूर बेवफ़ाई की; लेकिन आप बुज़ुर्ग हैं, यह हरकत शराफ़त से बर्देद है कि किसी को सरे-मजलिस बुरा-भला कहा जाय, और उसके मुँह में कान्तिख लगा दी जाय।”

दूसरे मित्र बोले—“शराफ़त से बर्देद ही नहीं है, पागलपन है, ऐसे आदमी को पागलखाने में बंद कर देना चाहिए।”

ताहिर—“जानता हूँ, इतना जानता हूँ, शराफ़त से बर्देद है; लेकिन मैं शरीफ़ नहीं हूँ, पागल हूँ, दीवाना हूँ, शराफ़त आँसू बनकर आँखों से बह गई। जिसके बच्चे गलियों में, दूकानों पर भीख माँगते हों, जिसकी बीबी पदोसियों का आटा पीसकर अपना गुज़र करे, जिसकी कोई प्यार

होनेवाला न हो, जिसके रटने का घर न हो, जिसके पहनने को कपड़े न हों, वह शरीर नहीं हो सकता, और न बड़ी आदमी शरीर हो सकता है, जिसकी चेरहमी के टापो मेरी यह दुर्गत हुई। अपने जेल से लौटने-वाले भाई को देखकर मुँह फेर लेना अगर शराफत है; तो यह भी शराफत है; क्यों मिर्यो माहिर, बोलते क्यों नहीं? याद है, तुम नई अचकन पहनते थे, और जब तुम उतारकर फेक दिया करते थे, तो मैं पहन लेता था! याद है, तुम्हारे फटे जूते गठवाकर मैं पहना करता था! याद है, मेरा मुशाहरा कुल २५) माहवार था, और वह सब-का-सब मैं तुम्हें गुरादावाद भेज दिया करता था! याद है, देखो, ज़रा मेरी तरफ देखो। तुम्हारे तंबाकू का खर्च मेरे बाल-बच्चों के लिये काफ़ी हो सकता था। नहीं, तुम सब कुछ भूल गए। अच्छी बात है, भूल जाओ, न मैं तुम्हारा भाई हूँ, न तुम मेरे भाई हो। मेरी सारी तकलीफ़ों का मुआवज़ा वही स्याही है, जो तुम्हारे मुँह पर लगी हुई है। लो रुबसत, अब तुम फिर यह सूरत न देखोगे, अब हिसाब के दिन तुम्हारा दामन न पकड़ूँगा। तुम्हारे ऊपर मेरा कोई हक़ नहीं है।”

यह कहकर ताहिरअली उठ खड़े हुए, और उसी अँधेरे में जिधर से आए थे, उधर चले गए, जैसे हवा का एक झोंका आए, और निकल जाय। माहिरअली ने बड़ी देर बाद सिर उठाया, और फ़ौरन् साबुन से मुँह धोकर तौलिए से साफ़ किया। तब आईने में मुँह देखकर बोले—“आप लोग गवाह रहें, मैं इनको इस हरकत का मज़ा चखाऊँगा।”

एक मित्र—“अजी, जाने भी दीजिए, मुझे तो दीवाने-से मालूम होते हैं।”

दूसरे मित्र—“दीवाने नहीं, तो और क्या हैं, यह भी कोई समझदारों का काम है भला।”

माहिरअली—“हमेशा से बीबी के गुलाम रहे; जिस तरफ़ चाहती है, नाक पकड़कर घुमा देती है। आप लोगों से खानगी दुखड़े क्या रोकें,

मेरे भाइयों की, और मा की मेरी भावज के हाथों जो दुर्गत हुई है, वह किसी दुश्मन की भी न हो। कभी बिला रोए दाना न नसीब होता था। मेरी अलबत्ता यह ज़रा खातिर करते थे। आप समझते रहे होंगे कि इसके साथ ज़रा ज़ाहिरदारी कर दो, बस, ज़िदगी-भर के लिये मेरा गुलाम हो जायगा। ऐसी औरत के साथ निवाह क्योंकर होता। यह हज़रत तो जेल में थे, वहाँ उसने हम लोगों को फाके कराने शुरू किए। मैं खाली हाथ, बड़ी मुशीबत में पड़ा। वह तो कहिए, दवा-दविश करने से यह जगह मिल गई, नहीं तो खुदा ही जानता है, हम लोगों की क्या हालत होती! हम नेहार मुँह दिन-के-दिन बैठे रहते थे, वहाँ मिठाइयाँ मँगा-मँगाकर खाई जाती थीं। मैं हमेशा से इनका अदब करता रहा, यह उसी का इनाम है, जो आपने दिया है। आप लोगों ने देखा, मैंने इतनी ज़िन्नत गवारा की; पर सिर तक नहीं उठाया, ज़वान नहीं खोली, नहीं एक धक्का देता, तो बीसो लुढ़कनियाँ खाते। अब भी दावा कर दूँ, तो हज़रत बँधे-बँधे फिरें; लेकिन तब, दुनिया यही कहेगी कि बड़े भाई को ज़लील किया।”

एक मित्र—“जाने भी दो म्याँ, घरों में ऐसे भगड़े होते ही रहते हैं। बेहयाओं की बला दूर, मरदों के लिये शर्म नहीं है। लाओ, ताश उठाओ, अब तक तो एक चाज़ी हो गई होती।”

माहिरअली—“क़सम कलामेशरीफ़ की, अम्माजान ने अपने पास के दो हज़ार रुपए इन लोगों को खिला दिए, नहीं तो २५) में यह बेचारे क्या खाकर सारे कुनवे का खर्च सँभालते।”

एक कांस्टेबिल—“हज़र, घर-गिरिस्ती में ऐसा हुआ ही करता है। जाने दीजिए, जो हुआ सो हुआ, वह बड़े हैं, आप छोटे हैं; दुनिया उन्हें को थूकेगी, आपकी बड़ाई होगी।”

एक मित्र—“कैसा शेर-सा लपका हुआ आया, और कलमदान से स्याही निकालकर मल ही तो दी। मानता हूँ।”

माहिरअली—“हज़रत, इस वक्त, दिल न जताइए, कसम खुदा की, क्या मलाल है।”

ताहिरअली यहाँ से चले, तो उनकी गति में वह व्यग्रता न थी। दिल में पड़ता रहे थे कि नाहक अरनों शराक़त में ब्रह्म नगाया। घर आए, तो कुन्सूम ने पूछा—“ये कहीं गायब हो गए थे ? राह देखते-देखते आँसों तक गईं। बचे रोकर सो गए कि अच्छा फिर चले गए।”

ताहिरअली—“ज़रा माहिरअली से मिलने गया था।”

कुन्सूम—“इसकी ऐसी क्या जल्दी थी ! कल मिल लेते। तुम्हें यों फटे हाल देखकर शरमाए तो न होंगे।”

ताहिरअली—“मैंने उसे वह लताइ सुनाई कि उम्र-भर न भूलेंगे। ज़बान तक न खुली। उसी गुस्से में मैंने उसके मुँह में कालिख भी लगा दी।”

कुन्सूम का मुख मलिन हो गया। बोली—“तुमने बड़ी नादानी का काम किया। कोई इतना जामे से बाहर हो जाता है ! यह कालिख तुमने उनके मुँह में नहीं लगाई, अपने मुँह में लगाई है, तुम्हारी जिंदगी-भर के किए-धरे पर स्याही फिर गई। तुमने अपनी सारी नेकियों को मटिया-मेट कर दिया। आखिर यह तुम्हें सूझी क्या ? तुम तो इतने गुस्सेवर कभी न थे। इतना सब्र न हो सका कि अपने भाई ही थे, उनकी परवरिश की, तो कौन-सी हातिम की कन्न पर लात मारी। छी-छी ! इंसान किसी गौर के साथ भी नेकी करता है, तो दरिया में डाल देता है, यह नहीं कि कर्ज़ वसूल करता फिरे। तुमने जो कुछ किया, खुदा की राह में किया, अपना कर्ज़ समझकर किया। कर्ज़ नहीं दिया था कि सूद के साथ वापस ले लो। कहीं मुँह दिखाने के लायक न रहे, न रक्खा। अभी दुनिया उनको हँसती थी, देहातिनियाँ भी उनको कोसने दे जाती थी। अब लोग तुम्हें हँसेंगे। दुनियाँ हँसे या न हँसे, इसकी परवा नहीं। अब तक खुदा और रसूल की नज़रों में वह ख़तावार थे. अब तुम ख़तावार हो।”

ताहिरअली ने लज्जित होकर कहा—“हिमाकृत तो हो गई, मगर मैं तो बिलकुल पागल हो गया था।”

कुल्सूम—“भरी महफिल में उन्होंने सिर तक न उठाया, फिर भी तुम शेरत न आईं। मैं तो कहूँगी, तुमसे कहीं शरीफ वही हैं, नहीं तुम्हारी आवरू उतार लेना उनके लिये क्या मुश्किल था !”

ताहिरअली—“अब यही खौफ है कि कहीं मुझ पर दावा न कर दे।”

कुल्सूम—“उनमें तुमसे ज़्यादा इंसानियत है।”

कुल्सूम ने इतना लज्जित किया कि ताहिरअली रो पड़े, और देर तक रोते रहे। फिर बहुत मनाने पर खाने उठे, और खा-पीकर सोए।

तीन दिन तक तो वह इसी कोठरी में पड़े रहे। कुछ बुद्धि काम न करती थी कि कहाँ जायँ, क्या करें, क्योंकि जीवन का निर्वाह हो। चौथे दिन घर से नौकरी की तलाश करने निकले, मगर कहीं कोई सूरत न निकली। सहसा उन्हें सूझी कि क्यों न जिल्दबंदी का काम करूँ; जेलखाने में वह यह काम सीख गए थे। इरादा पक्का हो गया। कुल्सूम ने भी पसंद किया। बला से थोड़ा मिलेगा, किसी के गुलाम तो न रहोगे। सनद की ज़रूरत नौकरी के लिये ही है, जेल भुगतनेवालों का कहीं गुज़र नहीं। व्यवसाय करनेवालों के लिये किसी सनद की ज़रूरत नहीं, उनकी काम ही उनकी सनद है। चौथे दिन ताहिरअली ने यह मकान छोड़ दिया, और शहर के दूसरे मुहल्ले में एक छोटा-सा मकान लेकर जिल्दबंदी का काम करने लगे।

उनकी बनाई हुई जिल्दें बहुत सुंदर और सुदृढ़ होती हैं। काम की कमी नहीं है, सिर ठाने की फुरसत नहीं मिलती। उन्होंने अब दो-तीन जिल्दबंद नौकर रख लिए हैं, और शाम तक दो-तीन रुपए की मज़दूरी कर लेते हैं। इतने समृद्ध वह कभी न थे।

काशी के म्युनिसिपल-बोर्ड में भिन्न-भिन्न राजनीतिक संप्रदायों के लोग मौजूद थे। एकवाद से लेकर जनसत्तावाद तक सभी विचारों के कुछ-न-कुछ आदमी थे। अभी तक धन का प्राधान्य था, महाजनों और रईसों का राज्य था। जनसत्ता के अनुयायी शक्ति-हीन थे। उन्हें सिर उठाने का साहस न होता था। राजा महेंद्रकुमार की ऐसी धाक बँधी हुई थी कि कोई उनका विरोध न कर सकता था। पर पाँडेपुर के सत्याग्रह ने जनसत्तावादियों में एक नई संगठन-शक्ति पैदा कर दी। उस दुर्घटना का सारा इलज़ाम राजा साहब के सिर मढ़ा जाने लगा। यह आंदोलन शुरू हुआ कि उन पर अविश्वास का प्रस्ताव तयस्थित किया जाय। दिन-दिन आंदोलन जोर पकड़ने लगा। लोकमतवादियों ने निश्चय कर लिया कि वर्तमान व्यवस्था का अंत कर देना चाहिए, जिसके द्वारा जनता को इतनी विपत्ति सहनी पड़ी। राजा साहब के लिये यह कठिन परीक्षा का अवसर था। एक ओर तो अधिकारी लोग उनसे असंतुष्ट थे, दूसरी ओर यह विरोधी दल उठ खड़ा हुआ। बड़ी मुश्किल में पड़े। उन्होंने लोकवादियों की सहायता से अधिकारों का प्रतिकार करने की ठानी थी। उनके राजनीतिक विचारों में भी कुछ परिवर्तन हो गया था। वह अब जनता को साथ लेकर म्युनिसिपैलिटी का शासन करना चाहते थे। पर अब क्या हो ? इस प्रस्ताव को रोकने के लिये उद्योग करने लगे। लोकमतवाद के प्रमुख नेताओं से मिले, उन्हें बहुत कुछ आश्वासन दिया कि भविष्य में उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई काम न करेंगे, इधर अपने दल को भी संगठित करने लगे। जनतावादियों को वह सदैव नीची निगाह से देखा करते थे। पर अब मजबूर होकर उन्हीं की प्रशामद करनी पड़ी। यह जानते थे कि बोर्ड में यह प्रस्ताव आ गया,

तो उसका स्वीकृत हो जाना निश्चित है। खुद दौड़ते थे, अपने मित्रों को दौड़ाते थे कि किसी उपाय से यह बला सिर से टल जाय, किंतु पाँडेपुर के निर्वासितों का शहर में रोते फिरना उनके सारे यत्नों को विफल कर देता था। लोग पूछते थे, हमें क्योंकर विश्वास हो कि ऐसी ही निरंकुशता का व्यवहार न करेंगे। सूरदास हमारे नगर का रत्न था, कुँवर विनयसिंह और इंद्रदत्त मानव-समाज के रत्न थे। उनका खून किसके सिर पर है ?

अंत में वह प्रस्ताव नियमित रूप से बोर्ड में आ ही गया। उस दिन प्रातःकाल से म्युनिसिपल-बोर्ड के मैदान में लोगों का जमाव होने लगा। यहाँ तक कि दोपहर होते-होते १०-१२ हजार आदमी एकत्र हो गए। एक बजे प्रस्ताव पेश हुआ। राजा साहब ने खड़े होकर बड़े कफ़ोत्पादक शब्दों में अपनी सफ़ाई दी; सिद्ध किया कि मैं विवश था, इस दशा में मेरी जगह पर कोई दूसरा आदमी होता, तो वह भी वही करता, जो मैंने किया, इसके सिवा अन्य कोई मार्ग न था। उनके अंतिम शब्द ये थे—
 “मैं पद-लोलुप नहीं हूँ, सम्मान-लोलुप नहीं हूँ, केवल आपकी सेवा का लोलुप हूँ, अब और भी ज़्यादा, इसलिये कि मुझे प्रायश्चित्त करना है, जो इस पद से अलग होकर मैं न कर सकूँगा, वह साधन ही मेरे हाथ से निकल जायगा। सूरदास का मैं उतना ही भक्त हूँ, जितना और कोई व्यक्ति हाँ सकता है। आप लोगों को शायद मालूम नहीं है कि मैंने शकाग्राने में जाकर उनसे क्षमा-प्रार्थना की थी, और सच्चे हृदय से खेद प्रकट किया था। सूरदास का ही आदेश था कि मैं अपने पद पर स्थिर रहूँ, नहीं तो मैंने पहले ही पद-न्याग करने का निश्चय कर लिया था। कुँवर विनयसिंह की अकाल मृत्यु का जितना दुख मुझे है, उतना उनके माता-पिता को छोड़कर किसी को नहीं हो सकता। वह मेरे भाई थे। उनकी मृत्यु ने मेरे हृदय पर वह घाव कर दिया है, जो जीवन-पर्यंत न भरेगा। इंद्रदत्त से भी मेरी घनिष्ठ मैत्री थी। क्या मैं इतना अधम,

इतना कुटिल, इतना नीच, इतना पामर हूँ कि अपने हाथों अपने भाई और अपने मित्र की गरदन पर छुरी चलाता ? यह आक्षेप सर्वथा अन्याय-पूर्ण है, यह मेरे जले पर नमक छिड़कना है। मैं अपनी आत्मा के सामने, परमात्मा के सामने निर्दोष हूँ। मैं आपको अपनी सेवाओं की याद नहीं दिलाना चाहता, यह स्वयंसिद्ध है, आप लोग जानते हैं, मैंने आपकी सेवा में अपना कितना समय लगाया है, कितना परिश्रम, कितना अनवरत उद्योग किया है ! मैं रियायत नहीं चाहता, केवल न्याय चाहता हूँ।”

वक्तृता बड़ी प्रभावशाली थी, पर जनवादियों को अपने निश्चय से न डिगा सकी। पंद्रह मिनट में बहुमत से प्रस्ताव स्वीकृत हो गया, और राजा साहब ने भी तत्क्षण पद-त्याग की सूचना दे दी।

जब वह सभा-भवन से बाहर निकले, तो जनता ने, जिन्हें उनका व्याख्यान सुनने का अवसर न मिला था, उन पर इतनी क्रूरियाँ उड़ाई, इतनी तालियाँ बजाई कि बेचारे बड़ी मुश्किल से अपनी मोटर तक पहुँच सके। पुलिस ने चौकसी न की होती, तो अवश्य दंगा हो जाता। राजा साहब ने एक चार पीछे फिरकर सभा-भवन को सजल नेत्रों से देखा, और चले गए। कीर्ति-लाभ उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य था, और उसका यह निराशा-पूर्ण परिणाम हुआ ! सारी उम्र की कमाई पर पानी फिर गया, सारा यश, सारा गौरव, सारी कीर्ति जनता के क्रोध-प्रवाह में बह गई !

राजा साहब वहाँ से जले हुए घर आए, तो देखा कि इंदु और सोफ़िया दोनो बैठी बातें कर रही हैं। उन्हें देखते ही इंदु बोली—“मिस सोफ़िया सूरदास की प्रतिमा के लिये चंदा जमा कर रही हैं, आप भी तो उसकी वीरता पर मुग्ध हो गए थे, कितना दीजिएगा ?”

सोफ़ी—“इंदुरानी ने १०००) प्रदान किया है, और इसके दुगने से कम देना आपको शोभा न देगा।”

महेंद्रकुमार ने तयोरियाँ चढ़ाकर कहा—“मैं इसका जवाब सोचकर दूँगा।”

सोफ़ी—“फिर कब आऊँ ?”

महेंद्रकुमार ने ऊपरी मन से कहा—“आपके आने की ज़रूरत नहीं है, मैं स्वयं भेज दूँगा।”

सोफ़िया ने उनके मुख की ओर देखा, तो तयोरियाँ चढ़ी हुई थीं। उठकर चली गईं। तब राजा साद्व इंदु से बोले—“तुम मुझसे बिना पूछे क्यों ऐसे काम करती हो, जिनसे मेरा सरासर अपमान होता है ? मैं तुम्हें कितनी बार समझाकर हार गया ! आज उसी अंधे की बदौलत मुझे मुँह की खानी पड़ी, बोर्ड ने मुझ पर अविश्वास का प्रस्ताव पास कर दिया, और उसी की प्रतिमा के लिये तुमने चंदा दिया, और मुझे भी देने को कह रही हो !”

इंदु—“मुझे क्या खबर थी कि बोर्ड में क्या हो रहा है। आपने भी तो कहा था कि उस प्रस्ताव के पास होने की संभावना नहीं है।”

राजा—“कुछ नहीं, तुम मेरा अपमान करना चाहती हो।”

इंदु—“आप उस दिन सूरदास का गुण-गान कर रहे थे। मैंने समझा, चंदा देने में कोई हरज नहीं है। मैं किसी के मन के रहस्य थोड़े ही जानती हूँ। आखिर वह प्रस्ताव पास क्योंकर हो गया ?”

राजा—“अब मैं यह क्या जानूँ, क्योंकर पास हो गया। इतना जानता हूँ कि पास हो गया। सदैव सभी काम अपनी इच्छा या आशा के अनुकूल ही तो नहीं हुआ करते। जिन लोगों पर मेरा पूरा विश्वास था, उन्होंने ने हम अवसर पर दगा दी, बोर्ड में आए ही नहीं। मैं इतना महिष्णु नहीं हूँ कि जिसके कारण मेरा अपमान हो, उसी की पूजा करूँ। मैं यथाशक्ति इस प्रतिमा-आंदोलन को सफल न होने दूँगा। बदनामी तो हो ही रही है, और हो, इसकी परवा नहीं। मैं सरकार को ऐसा भर दूँगा कि मूर्ति खड़ी न होने पाएगी। देश का हित करने की शक्ति अब चाहे न हो, पर अहित करने की है, और दिन-दिन बढ़ती जायगी। तुम भी अपना चंदा वापस कर लो।”

इंदु—(विस्मित होकर) “दिए हुए रुपए वापस कर लूँ ?”

राजा—“हाँ, इसमें कोई हरज नहीं ।”

इंदु—“आपको कोई हरज न मालूम होता हो, मेरी तो इसमें सरासर हेठी है ।”

राजा—“जिस तरह तुम्हें मेरे अयमान की परवा नहीं, उसी तरह यदि मैं भी तुम्हारी हेठी की परवा न करूँ, तो कोई अन्याय न होगा ।”

इंदु—“मैं आपसे रुपए तो नहीं माँगती ।”

वात-पर-वात निकलने लगी, विवाद की नौबत पहुँची, फिर व्यंग्य की वारी आई, और एक क्षण में दुर्वचनों का प्रहार होने लगा । अपने-अपने विचार में दोनो ही सत्य पर थे, इसलिये कोई न दबता था ।

राजा साहब ने कहा—“न-जाने वह कौन दिन होगा कि तुमसे मेरा गला छूटेगा । मौत के सिवा शायद अब कहीं ठिकाना नहीं है ।”

इंदु—“आपको अपनी कीर्ति और सम्मान मुबारक रहे । मेरा भी ईश्वर मालिक है । मैं भी ज़िदगी से तंग आ गई । कहाँ तक लौंडी बनूँ, अब हद हो गई ।”

राजा—“तुम मेरी लौंडी बनोगी ! वे दूसरी सती ब्रियाँ होती हैं, जो अपने पुरुषों पर प्राण दे देती हैं । तुम्हारा बस चले, तो मुझे विष दे दो, और दे ही रही हो, इससे बढ़कर और क्या होगा !”

इंदु—“यह विष क्यों उगलते हो । साफ़-साफ़ क्यों नहीं कहते कि मेरे घर से निकल जा । मैं जानती हूँ, आपको मेरा रहना अखरता है । आज से नहीं, बहुत दिनों से जानती हूँ । उसी दिन जान गई थी, जब मैंने एक महरी को अपनी नई साड़ी दे दी थी, और आपने महाभारत मचाया था । उसी दिन समझ गई थी कि यह बेल मुझे चढ़ने की नहीं । जितने दिन यहाँ रही, कभी आपने यह न समझने दिया कि यह मेरा घर है । पैसे-पैसे का हिसाब देकर भी पिंड नहीं छूटा । शायद आप सम-

भक्ते होंगे कि यह मेरे ही रूप को अपना कहकर मनमाना खर्च करती है, और यहाँ आपका एक धेला छूने की कसम खाती हूँ। आपके साथ विवाह हुआ है, कुछ आत्मा नहीं बेची है।”

महेंद्र ने ओठ चबाकर कहा—“भगवान् सब दुख दे। बुरे का संग न दे। माँत भले ही दे दे। तुम-जैसी स्त्री का गला घोट देना भी धर्म-विरुद्ध नहीं। इस राज्य की कुशल मनाओ कि चैन कर रही हो, अपना राज्य होता, तो यह कैची की तरह चलनेवाली जवान तालू से खींच ली जाती।”

इंदु—“अच्छा, अब चुप रहिए, बहुत हो गया। मैं आपकी गालियाँ सुनने नहीं आई हूँ, यह लीजिए अपना घर, खूब टाँगें फैलाकर सोइए।”

राजा—“जाओ, किसी तरह अपना पौरा तो ले जा। विल्ली बघ्नौ, चूड़ा अकेला ही भला।”

इंदु ने दबी जवान से कहा—“यहाँ कौन तुम्हारे लिये दीवाना हो रहा है!”

राजा ने क्रोधोन्मत्त होकर कहा—“गालियाँ दे रही है! जवान खींच लेंगा।”

इंदु जाने के लिए द्वार तक आई थी। यह धमकी सुनकर फिर पड़ी, और सिंहनी की भाँति बफरकर बोली—“इस भरोसे न रहिएगा। भाई गर गया है, तो क्या गुद का बाप कोल्हू तैयार है। सिर के बाल न बचेंगे। ऐसे ही भले होते, तो दुनिया में इतना अपयश कैसे कमाते।”

यह कहकर इंदु अपने कमरे में आई। उन चीजों को समेटा, जो उसे भँके में मिली थी। वे सब चीजें अलग कर दीं, जो यहाँ की थीं। शोक न था, दुःख न था, एक ज्वाला थी, जो उसके शोमल शरीर में विप की भाँति व्याप्त हो रही थी। मुँद लान था, आँगे लान थीं। नाक लाल थी, गेर-रोग से चिनगारियों-सी निपल रही थीं। अपमान आग्नेय वस्तु है।

अपनी सब चीजें सँभालकर इंदु ने अपनी निजी गाड़ी तैयार करने की आज्ञा दी। जब तक गाड़ी तैयार होती रही, वह चरामदे में टहलती रही। ज्यों ही फाटक पर घोड़ों की टाप सुनाई दी, वह आकर गाड़ी में बैठ गई, पीछे फिरकर भी न देखा। जिस घर की वह रानी थी, जिसको वह अपना समझती थी, जिसमें ज़रा-सा कूड़ा पड़ा रहने पर नौकरों के सिर हो जाती थी, उसी घर से इस तरह निकल गई, जैसे देह से प्राण निकल जाता है। उसी देह से, जिसकी वह सदैव रक्षा करता था, जिसके ज़रा-ज़रा-से कष्ट से स्वयं विकल हो जाता था। किसी से कुछ न कहा, न किसी की हिम्मत पड़ी कि उससे कुछ पूछे। उसके चले जाने के बाद महाराजिन ने जाकर महेंद्र से कहा—“सरकार, रानी बहू जाने कहाँ चली जा रही हैं !”

महेंद्र ने उसकी ओर तीव्र नेत्रों से देखकर कहा—“जाने दो।”

महाराजिन—“सरकार, संदूक और संदूकचे लिए जाती हैं।”

महेंद्र—“कह दिया जाने दो।”

महाराजिन—“सरकार, ख़ुशी हुई मालूम होती है, अभी दूर न गई होंगी, आप मना लें।”

महेंद्र—“मेरा सिर मत खा।”

इंदु लदी-फँदी सेवा-भवन पहुँची, तो जाह्नवी ने कहा—“तुम लड़कर आ रही हो, क्यों ?”

इंदु—“कोई अपने घर में नहीं रहने देता, तो क्या ज़बरदस्ती है।”

जाह्नवी—“सोक़िया ने आते-ही-आते मुझसे कहा था, आज कुशल नहीं है।”

इंदु—“मैं लौंढी बनकर नहीं रह सकती।”

जाह्नवी—“तुमने उनसे बिना पूछे चंदा क्यों लिखा ?”

इंदु—“मैंने किसी के हाथों अपनी आत्मा नहीं बेची है।”

जाह्नवी—“जो स्त्री अपने पुरुष का अपमान करती है, उसे लोक-परलोक कहीं शांति नहीं मिल सकती।”

इंदु—“क्या आप चाहती हैं कि यहाँ से भी चली जाऊँ ? मेरे घाव पर नमक न छिड़कें।”

जाह्नवी—“पछताओगी, और क्या। समझाते-समझाते हार गई, पर तुमने अपना इठ न छोड़ा।”

इंदु यहाँ से उठकर सोफिया के कमरे में चली गई। माता की बातें उसे ज़हर-सी लगीं।

यह विवाद दंपत्य क्षेत्र से निकलकर राजनीतिक क्षेत्र में अवतरित हुआ। महेंद्रकुमार उधर एबी-चोटी का जोर लगाकर इस आंदोलन का विरोध कर रहे थे, लोगों को चंदा देने से रोकते थे, प्रांतीय सरकार को उत्तेजित करते थे, इधर इंदु सोफिया के साथ चंदा वसूल करने में तत्पर थी। मि० क्लार्क अभी तक दिल में राजा साहब से द्वेष रखते थे, अपना अपमान भूलते न थे, उन्होंने जनता के इस आंदोलन में हस्तक्षेप करने की कोई ज़रूरत न समझी, जिसका फल यह हुआ कि राजा साहब की एक न चली। दशधड़ चंदा वसूल होने लगे। एक महीने में एक लाख से अधिक वसूल हो गया। किसी पर किसी तरह का दबाव न था, किसी से कोई सिकारिश न करता था। यह दोनों रमणियों के सदुद्योग ही का चमत्कार था, नहीं, शहीदों की वीरता की विभूति थी, जिनकी याद में श्रवण भाँ लोण रोया करते थे। लोग स्वयं आकर देते थे, अपनी हैसियत से ज्यादा। मि० जॉन सेवक ने भी स्वेच्छा से एक हजार रुपए दिए, इंदु ने अपना चंदा एक हजार तो दिया ही, अपने कई बहुमूल्य आभूषण भी दे दाले, जो चौध हजार के धिके। राजा साहब की छाती पर साँप लोटता रहना था। पहले अलक्षित रूप से चोरी करके थे, फिर प्रत्यक्ष रूप से दुराचष्ट करने लगे। गवर्नर के पास स्वयं गए, रदों को भड़काया। सब ऊँच दिया; पर जो होना था, वह होकर रहा।

छ महीने गुज़र गए। सूरदास की प्रतिमा बनकर आ गई। पूना के एक प्रसिद्ध मूर्तिकार ने सेवा-भाव से इसे रचा था। पाँडेपुर में उसे स्थापित करने का प्रस्ताव था। जॉन सेवक ने सहर्ष आज्ञा दे दी। जहाँ सूरदास का मोपड़ा था, वहीं मूर्ति का स्थापन हुआ। कीर्तिमानों की कीर्ति को अमर करने के लिये मनुष्य के पास और कौन-सा साधन है ? अशोक की स्मृति भी तो उसके शिला-लेखों ही से अमर है। वाल्मीकि और व्यास, होमर और क्रिदोसी, सबको तो नहीं मिलते।

पाँडेपुर में बड़ा समारोह था। नगर-निवासी अपने-अपने काम छोड़कर इस उत्सव में सम्मिलित हुए थे। रानी जाह्नवी ने करुण कंठ और सजल नेत्रों से मूर्ति को प्रतिष्ठित किया। इसके बाद देर तक संकीर्तन होता रहा। फिर नेताओं के प्रभावशाली व्याख्यान हुए, पहलवानों ने अपने-अपने करतब दिखाए। संध्या-समय प्रीति-भोज हुआ, छूत और अछूत साथ बैठकर एक ही पंक्ति में खा रहे थे। यह सूरदास की सबसे बड़ी विजय थी। रात को एक नाटक-मंडली ने 'सूरदास' नाम का नाटक खेला, जिसमें सूरदास ही के चरित्र का चित्रण किया गया था। प्रभु सेवक ने ईंग्लैंड से यह नाटक रचकर इसी अवसर के लिये भेजा था। बारह वजते-वजते उत्सव समाप्त हुआ। लोग अपने-अपने घर-सिधारे। वहाँ सन्नाटा छा गया।

चाँदनी छिटकी हुई थी, और शुभ्र ज्योत्स्ना में सूरदास की मूर्ति एक हाथ से लाठी टेकती हुई और दूसरा हाथ किसी अदृश्य दाता के सामने फैलाए खड़ी थी—वही दुर्बल शरीर था, हँसलियाँ-निक्ली हुई, कमर टेढ़ी, मुख पर दीनता और सरलता छाई हुई, साक्षात् सूरदास मालूम होता था। अंतर केवल इतना था कि वह चलता था, यह अचल थी; वह सवोल था, यह अबोल थी; और मूर्तिकार ने यहाँ वह वात्सल्य अंकित कर दिया था, जिसका मूल में पता न था। वस, ऐसा मालूम होता था, मानो कोई स्वर्गलोक का भिन्न देवताओं से संसार के कल्याण का वरदान

मोंग रदा है । आधी रात बीत चुकी थी । एक आदमी साइकिल पर सवार मूर्ति के समीप आया । उसके हाथ में कोई यंत्र था । उसने क्षण-भर तक मूर्ति को निर से पाँव तक देखा, और तब उसी यंत्र से मूर्ति पर आघात किया । तड़क की आवाज़ सुनाई दी, और मूर्ति धमाके के साथ भूमि पर आ गिरी, और उसी मनुष्य पर, जिसने उसे तोड़ा था । वह कदाचिन् दूसरा आघात करनेवाला था, इतने में मूर्ति गिर पड़ी । भाग न सका, मूर्ति के नीचे दब गया । प्रातःकाल लोगों ने देखा, तो राजा महेंद्र-फुमारसिंह थे । सारे नगर में खबर फैल गई कि राजा साहब ने सूरदास की मूर्ति तोड़ डाली, और खुद उसी के नीचे दब गए । जब तक जिए, सूरदास के साथ बैर-भाव रक्खा, मरने के बाद भी द्वेष करना न छोड़ा । ऐसे ईर्ष्यालु मनुष्य भी होते हैं । ईश्वर ने उसका फल भी तत्काल ही दे दिया । जब तक जिए, सूरदास से नीचा देखा ; मरे भी, तो उसी के नीचे दबकर । जाति का द्रोही, दुरमन, दंभी, दगावाज़ और इनसे भी कठोर शब्दों में उनकी चर्चा हुई ।

कारीगरों ने फिर मसालों से मूर्ति के पैर जोड़े, और उसे खड़ा किया । लेकिन उस आघात के चिह्न अभी तक पैरों पर बने हुए हैं, और मुख भी विकृत हो गया है ।

इधर सूरदास के स्मारक के लिये चंदा जमा किया जा रहा था, उधर कुलियों के टोले के शिलान्यास की तैयारियाँ हो रही थीं। नगर के गरय-मान्य पुष्य निर्मंत्रित हुए थे। प्रांत के गवर्नर से शिक्षा-स्थापना की प्रार्थना की गई थी। एक गार्डनपार्टी होनेवाली थी। गवर्नर महोदय को अभिनंदन-पत्र दिया जानेवाला था। मिसेज़ सेवक दिलोजान से तैयारियाँ कर रही थीं। बँगले की सफाई और सजावट हो रही थी। तोरण आदि बनाए जा रहे थे। अँगरेज़ी बेंड बुलाया गया था। मि० क्लार्क ने सरकारी कर्म-चारियों को मिसेज़ सेवक की सहायता करने का हुक्म दे दिया था, और स्वयं चारो तरफ दौड़ते फिरते थे।

मिसेज़ सेवक के हृदय में अब एक नई आशा अंकुरित हुई थी। कदा-चित् विनयसिंह की मृत्यु सोफ़िया को मि० क्लार्क की ओर आकर्षित कर दे, इसलिये वह मि० क्लार्क की ओर भी ख़ातिर कर रही थीं। सोफ़िया को स्वयं जाकर साध लाने का निश्चय कर चुकी थीं—जैसे बनेगा, वैसे लाऊँगी, झुशी से न आएगी, ज़बरदस्ती लाऊँगी, रोऊँगी, पैरों पढ़ूँगी, और बिना साध लाए उसका गला न छोड़ूँगी।

मि० जॉन सेवक कंपनी का वार्षिक विवरण तैयार करने में दत्तचित्त थे। गत साल के नफ़े की सूचना देने के लिये उन्होंने यही अवसर पसंद किया था। यद्यपि यथार्थ लाभ बहुत कम हुआ था, किंतु आय-व्यय में इच्छा-पूर्वक उलट-फेर करके वह आशातीत लाभ दिखाना चाहते थे, जिसमें कंपनी के हिस्सों की दर चढ़ जाय, और लोग हिस्सों पर टूट पड़ें। इधर के घाटे को वह इस चाल से पूरा करना चाहते थे। लेखकों को रात-रात-भर काम-करना पड़ता था, और स्वयं मि० सेवक

हिसावों की तैयारी में उससे कहीं ज्यादा परिश्रम करते थे, जितना उसका की तैयारियों में ।

किंतु मि० ईश्वर सेवक को ये तैयारियाँ, जिन्हें वह अपव्यय कहते थे, एक आँख न भाती थीं । वह बार-बार झुंझलाते थे, बेचारे वृद्ध आदमी को सुबह से शाम तक सिरमगजन करते गुज़रता था । कभी बेंच पर झुल्लाते, कभी बहू पर, कभी कर्मचारियों पर, कभी सेवकों पर—“यह पाँच मन वर्क की क्या ज़रूरत है, क्या लोग इसमें नहाएँगे ? मन-भर काफ़ी थी । काम तो आधे मन ही में चल सकता था । इतनी शराब की क्या ज़रूरत ? कोई परनाला बहाना है, या मेहमानों को पिलाकर उनके प्राण लेने हैं, इससे क्या फ़ायदा कि लोग पी-पीकर चदमस्त हो जायँ, और आपस में जूती-पैज़ार होने लगे ? लगा दो घर में आग, या मुफ्ती को ज़हर दे दो; न ज़िंदा रहूँगा, न जलन होगी । प्रभु मसीह ! मुझे अपने दामन में ले । इस अनर्थ का कोई ठिकाना है, फ़ौजी बँड की क्या ज़रूरत ? क्या गवर्नर कोई बच्चा है, जो बाजा सुनकर खुश होगा ? या शहर के रईस बाजे के भूखे हैं ? ये आतिशबाज़ियाँ क्या होंगी ? गज़ब खुदा का, क्या एक सिरे से सब भंग-खा गए हैं ? यह गवर्नर का स्वागत है, या बच्चों का खेल ? पटाखे और छछूँदरें किसको खुश करेंगी ? माना, पटाखे और छछूँदरें न होंगी, अँगरेज़ी आतिशबाज़ियाँ होंगी, मगर क्या गवर्नर ने आतिशबाज़ी नहीं देखी है ? ऊटपटाँग काम करने से क्या मतलब ? किसी शरीब का घर जल जाय, कोई और दुर्घटना हो जाय, तो लेने के देने पड़ें । हिंदुस्थानी रईसों के लिये फल-मेवे और मुरब्बे-मिठाइयाँ मँगाने की ज़रूरत ? वे ऐसे भुक्खड़ नहीं होते । उनके लिये एक-एक सिगरेट काफ़ी थी । हाँ, पान-इलायची का प्रबंध और कर दिया जाता । वे यहाँ कोई दावत खाने तो आएँगे नहीं, कंपनी का वार्षिक विवरण सुनने आएँगे । अरे, ओ खानसामा, सुअर, ऐसा न हो कि मैं तेरा सिर तोड़कर रख दूँ । जो-जो वह पगली (मिसेज़ सेवक)

कहती है, वही करता है। मुझे भी कुछ बुद्धि है या नहीं? जानता है, आजकल ४५ सेर अंगूर मिलते हैं। इनकी बिलकुल जरूरत नहीं। खबरदार, जो यहाँ अंगूर आए!" सारांश यह कि कई दिनों तक निरंतर बक-बक, झक-झक से उनका चित्त कुछ अव्यवस्थित-सा हो रहा था। कोई उनकी सुनता न था, सब अपने-अपने मन की करते थे। जब वह बकते-बकते थक जाते, तो उठकर बाग में चले जाते। लेकिन थोड़ी ही देर में फिर घबराकर आ पहुँचते, और पूर्ववत् लोगों पर वाक्य-प्रहार करने लगते। यहाँ तक कि उत्सव के एक सप्ताह पहले जब मि० जॉन सेवक ने प्रस्ताव किया कि घर के सब नौकरों और कारखाने के चपरासियों को एलिगन मिल की बनी हुई बर्दियों दी जायँ, तो मि० ईश्वर सेवक ने मारे क्रोध के वह इंजील, जिसे वह हाथ में लिए प्रकट रूप से ऐनक की सहायता से, पर वस्तुतः स्मरण से, पढ़ रहे थे, अपने सिर पर पटक ली, और बोले, या खुदा, मुझे इस जंजाल से निकाल। सिर दीवार के समीप था, यह धक्का लगा, तो दीवार से टकरा गया। ६० वर्ष की अवस्था, जर्जर शरीर, वह तो कहो, पुरानी हड्डियाँ थीं कि काम देती जाती थीं, अचेत हो गए। मस्तिष्क इस आघात को सहन न कर सका, आँखें निकल आईं, ओठ खुल गए, और जब तक लोग डॉक्टरों को बुलाएँ, उनके प्राण-पखेरू उड़ गए! ईश्वर ने उनकी अंतिम विनय स्वीकार कर ली, इस जंजाल से निकाल दिया। निश्चय रूप से नहीं कहा जा सकता कि उनकी मृत्यु का क्या कारण था, यह आघात या गृह-दाह?

सोकिया ने यह शोक-समाचार सुना, तो मान जाता रहा। अपने घर में अब अगर किसी को उससे प्रेम था, तो वह ईश्वर सेवक ही थे। उनके प्रति उसे भी श्रद्धा थी। मुरत मातमी वस्त्र धारण किए, और अपने घर गईं। मिसेज़ सेवक दौड़कर उससे गले मिलीं, और मा-वेटियाँ मृत देह के पास खूब रोईं।

रात को जब मातमी दावत समाप्त हुई, और लोग अपने-अपने घर गए, तो मिसेज़ सेवक ने सोफ़िया से कहा—“बेटी, तुम अपना घर रहते हुए दूसरी जगह रहती हो, क्या यह हमारे लिये लज्जा और दुःख की बात नहीं ? यहाँ अब तुम्हारे सिवा और कौन बली-वारिस है ! प्रभु का अब क्या ठिकाना घर आए या न आए, अब तो जो कुछ हो, तुम्हीं हो। हमने अगर कभी कड़ी बात कही होगी, तो तुम्हारे ही भले को कही होगी। कुछ तुम्हारी दुश्मन तो हूँ नहीं। अब अपने घर में रहो। जो आने-जाने के लिये कोई रोक नहीं है, रानी साद्व से भी मिल आया करो; पर रहना यहीं चाहिए। छुदा ने और तो सब अरमान पूरे कर दिए, तुम्हारा विवाह भी हो जाता, निश्चित हो जाती। प्रभु जब आता, देखी जाती। इतने दिनों का मातम थोड़ा नहीं होता, अब दिन गँवाना अच्छा नहीं। मेरी अभिलाषा है कि अब की तुम्हारा विवाह हो जाय, और गर्मियों में हम सब दो-तीन महीने के लिये मंसूरी चलें।”

सोफ़ी ने कहा—“जैसी आपकी इच्छा, कर लूँगी।”

मा—“और क्या बेटी, ज़माना सदा एक-सा नहीं रहता, हमारी जिंदगी का क्या भरोसा। तुम्हारे बड़े पापा यह अभिलाषा लिए ही सिधार गए। तो मैं तैयारी करूँ ?”

सोफ़िया—“कह तो रही हूँ।”

मा—“तुम्हारे पापा सुनकर फूले न समाँगे। कुँवर विनयसिंह की मैं निंदा नहीं करती, बड़ा जर्वाँमर्द आदमी था; पर बेटी, अपने धर्मवालों में करने की बात ही और है।”

सोफ़िया—“हाँ, और क्या।”

मा—“तो अब रानी जाह्नवी के यहाँ न जाओगी न ?”

सोफ़िया—“जी नहीं, न जाऊँगी।”

मा—“आदमियों से कह दूँ, तुम्हारी चीज़ें उठा लाएँ ?”

सोफ़िया—“कल रानीजी आप ही भेज देंगी।”

मिसेज़ सेवक खुश-खुश दावत का कमरा साफ़ कराने गईं ।

मि० क्लार्क अभी वहीं थे । उन्हें यह शुभ सूचना दी । सुनकर फड़क उठे । बाह्यें खिल गईं । दौड़े हुए सोफ़िया के पास आ गए, और बोले—
“सोफ़ी, तुमने मुझे ज़िंदा कर दिया । अहा ! मैं कितना भाग्यवान् हूँ । मगर तुम एक बार अपने मुँह से मेरे सामने कह दो । तुम अपना वादा पूरा करोगी ?”

सोफ़िया—“कहाँगी ।”

और भी बहुत-से आदमी मौजूद थे, इसलिये मि० क्लार्क सोफ़िया का आलिंगन न कर सके । मूँहों पर ताव देते, दवाई किले बनाते, मनमोदक खाते घर गए ।

प्रातःकाल सोफ़िया का अपने कमरे में पता न था ! पूछ-पाछ होने लगी । माली ने कहा, मैंने उन्हें जाते तो नहीं देखा, पर जब यहाँ सब लोग सो गए थे, तो एक बार फाटक के खुलने की आवाज़ आई थी । लोगों ने समझा, कुँवर भरतसिंह के यहाँ गई होगी, तुरंत एक आदमी दौड़ाया गया । लेकिन वहाँ भी पता न चला । बड़ी खलबली मची, कहाँ गई ।

जॉन सेवक—“तुमने रात को कुछ कहा-सुना तो नहीं था ?”

मिसेज़ सेवक—“रात को तो विवाह की बातचीत होती रही । मुझसे तैयारियाँ करने के लिये भी कहा । खुश-खुश सोई ।”

जॉन सेवक—“तुम्हारी समझ का फ़र्क था । उसने तो अपने मन का भाव प्रकट कर दिया । तुमको जता दिया कि कल मैं न हूँगी । जानती हो, विवाह से उसका आशय क्या था ? आत्मसमर्पण । अब विनय से उसका विवाह होगा; यहाँ जो न हो सका, वह स्वर्ग में होगा । मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था, वह किसी से विवाह न करेगी । तुमने रात को विवाह की बातचीत छेड़कर उसे भयभीत कर दिया । जो बात कुछ दिनों में होती, वह आज ही हो गई । अब जितना रोना हो, रो लो; मैं तो पहले ही रो चुका हूँ ।”

इतने में रानी जाह्नवी आईं, आँसू रोते-रोते चीरबहूटी हो रही थीं। उन्होंने एक पत्र मि० सेवक के हाथ में रख दिया, और एक कुर्सी पर बैठकर मुँह ढाँप रोने लगीं।

यह सोक्रिया का पत्र था, अभी टाकिया दे गया था। लिखा था—
 “पूज्य माताजी! आपकी सोक्रिया आज संसार से बिदा होती है। जब विनय न रहे, तो यहाँ मैं किसके लिये रहूँ। इतने दिनों मन को धैर्य देने की चेष्टा करती रही। समझती थी, पुस्तकों में अपनी शोक-स्मृतियों को डुबा दूँगी, और अपना जीवन सेवा-धर्म का पालन करने में मार्थक करूँगी। किंतु मेरा प्यारा विनय मुझे बुला रहा है। मेरे बिना उसे वहाँ एक क्षण चैन नहीं है। उससे मिलने जाती हूँ। यह भौतिक आवरण मेरे मार्ग में बाधक है, इसलिये इसे यहीं छोड़े जाती हूँ। गंगा की गोद में इसे सौंपे देती हूँ। मेरा हृदय पुलकित हो रहा है, पैर उड़े जा रहे हैं, आनंद से रोम-रोम प्रमुदित है, अब शीघ्र ही मुझे विनय के दर्शन होंगे। आप मेरे लिये दुःख न कीजिएगा, मेरी खोज का व्यर्थ प्रयत्न न कीजिएगा। कारण, जब तक यह पत्र आपके हाथों में पहुँचेगा, सोक्रिया का सिर विनय के चरणों पर होगा। मुझे कोई प्रबल शक्ति खींचे लिए जा रही है, और बेड़ियाँ आप-ही-आप टूटी जा रही हैं।

“मामा और पापा से कह दीजिएगा, सोक्री का विवाह हो गया, अब उसकी चिंता न करें।”

पत्र समाप्त होते ही मिसेज़ सेवक उन्मादिनी की भाँति कर्कश स्वर से बोलीं—“तुम्हीं विष की गाँठ हो, मेरे जीवन का सर्वनाश करनेवाली, मेरी जड़ों में कुलहाड़ी मारनेवाली, मेरी अभिलाषाओं को पैरों से कुचलनेवाली, मेरा मान-मर्दन करनेवाली काली नागिनी तुम्हीं हो। तुम्हीं ने अपनी मधुर वाणी से, अपने छल-प्रपंच से, अपने कूट-मंत्रों से मेरी सरला सोक्री को मोहित कर लिया, और अंत को उसका सर्वनाश कर दिया। यह तुम्ही लोगों के प्रलोभन और उत्तेजना देने का फल है कि

मेरा लड़का आज न-जाने कहीं और किस दशा में है, और मेरी लड़की का यह हाल हुआ। तुमने मेरे सारे मसूचे खाक में मिला दिए।”

वह उसी क्रोध-प्रवाह में न-जाने और क्या-क्या कहती कि मि० जॉन सेवक उनका हाथ पकड़कर वहाँ से लीच ले गए। रानी जाह्नवी ने इन अपमानसूचक, कट्टु शब्दों का कुछ भी उत्तर न दिया, मिसेज् सेवक को सहवेदना-पूर्ण नेत्रों से देखनी रहीं, और तब बिना कुछ कहे-सुने वहाँ से उठकर चली गईं।

मिसेज् सेवक की महत्त्वाकांक्षाओं पर तुफान पड़ गया। उस दिन से फिर उन्हें किसी ने गिरजाघर जाते नहीं देखा, वह फिर कभी गाउन और हैट पहने हुए न दिखाई दीं, फिर योरपियन क्लब में नहीं गईं, और फिर अंगरेज़ी दावतों में सम्मिलित नहीं हुईं। दूसरे दिन प्रातः-काल पादरी पिम और मि० क्लार्क मातमपुरमी करने आए। मिसेज् सेवक ने दोनों को वह फटकार सुनाई कि अपना-सा मुँह लेकर चले गए। सारांश यह कि उन्नी दिन उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, मस्तिष्क इतने कठोराघात को सहन न कर सका। वह अभी तक जीवित हैं, पर दशा अत्यंत कष्टमय है। आदमियों की सूरत से घृणा हो गई है, कभी हँसती हैं, कभी रोती हैं, कभी नाचती हैं, कभी गाती हैं। कोई समीप जाता है, तो दाँतों काटने दौड़ती हैं।

रहे मिस्टर जॉन सेवक। वह निराशामय धैर्य के साथ प्रातःकाल से संध्या तक अपने व्यावसायिक धंधों में रत रहते हैं। उन्हें अब संसार में कोई अभिलाषा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, धन से उन्हें निस्स्वार्थ प्रेम है, कुछ वही अनुराग, जो भक्तों को अपने उपास्य से होता है। धन उनके लिये किसी लक्ष्य का साधन नहीं है, स्वयं लक्ष्य है। न दिन को दिन समझते हैं, न रात को रात। कारवार दिन-दिन बढ़ता जाता है। लाभ दिन-दिन बढ़ता जाता है या नहीं, इसमें संदेह है। देश में गली-गली, दूकान-दूकान इस कारखाने के सिगार और सिगरेटों की रेल-पेल है।

वह अब पटने में एक तंबाकू की मिल खोलने की आयोजना कर रहे हैं, क्योंकि बिहार-प्रांत में तंबाकू कसरत से पैदा होती है। उनकी धन-कामना विद्या-व्यसन की भाँति तृप्त नहीं होती।

कुँवर विनयसिंह की वीर मृत्यु के पश्चात् रानी जादवी का सदुत्साह दुगना हो गया। वह पहले से कहीं ज्यादा क्रियाशील हो गईं। उनके रोम-रोम में असाधारण स्फूर्ति का विकास हुआ। वृद्धावस्था की आलस्य-प्रियता यौवन-काल की कर्मग्यता में परिणत हो गई। कमर बाँधी, और सेवक-दल का संचालन अपने हाथ में लिया। रनिवास छोड़ दिया, कर्म-क्षेत्र में उतर आईं, और इतने जोश से काम करने लगीं कि सेवक-दल को जो उन्नति कभी न प्राप्त हुई थी, वह अब हुई। धन का इतना बाहुल्य कभी न था, और न सेवकों की संख्या ही कभी इतनी अधिक थी। उनकी सेवा का क्षेत्र भी इतना विस्तीर्ण न था। उनके पास निज का जितना धन था, वह सेवक-दल को अर्पित कर दिया, यहाँ तक कि अपने लिये एक आभूषण भी न रक्खा। तपस्विनी का वेप धारण करके दिखा दिया कि अबसर पड़ने पर स्त्रियाँ कितनी कर्मशील हो सकती हैं।

डॉक्टर गंगुली का आशावाद भी अंत में अपने नग्न रूप में दिखाई दिया। उन्हें विदित हुआ कि वर्तमान अवस्था में आशावाद आत्मवंचना के सिवा और कुछ नहीं है। उन्होंने कौंसिल में मि० क्लार्क के विरुद्ध बड़ा शोर मचाया, पर यह अरण्य-रोदन भिन्न हुआ। महीनों का वाद-विवाद, प्रश्नों का निरंतर प्रवाह, सब व्यर्थ हुआ। वह गवर्नमेंट को मि० क्लार्क का तिरस्कार करने पर मजबूर न कर सके। इसके प्रतिकूल मि० क्लार्क की पद-वृद्धि हो गई। इस पर डॉक्टर साहब इतने झुल्लाए कि आपे में न रह सके। वहीं भरी सभा में गवर्नर को खूब खरी-खरी सुनाई, यहाँ तक कि सभा के प्रधान ने उनसे बैठ जाने को कहा। इस पर वह और गर्म हुए, और प्रधान की भी खबर ली। उन पर पक्षपात का दोषारोपण

किया। प्रधान ने तब उनको सभा-भवन से चले जाने का हुक्म दिया, और पुलिस को बुलाने की धमकी दी। मगर डॉक्टर साहब का क्रोध इस पर भी शांत न हुआ। वह उत्तेजित होकर बोले—“आप पशु-बल से मुझे चुप करना चाहते हैं, इसलिये कि आपमें धर्म और न्याय का बल नहीं है। आज मेरे दिल से यह विश्वास उठ गया, जो गत चालीस वर्षों से जमा हुआ था कि गवर्नमेंट हमारे ऊपर न्याय-बल से शासन करना चाहती है। आज उस न्याय-बल की कलाई खुल गई, हमारी आँखों से पर्दा उठ गया, और हम गवर्नमेंट को उसके नग्न, आवरण-हीन रूप में देख रहे हैं। अब हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि केवल हमको पीसकर तेल निकालने के लिये, हमारा अस्तित्व मिटाने के लिये, हमारी सभ्यता और हमारे मनुष्यत्व की हत्या करने के लिये, हमको अनंत काल तक चक्की का चैल बनाए रखने के लिये हमारे ऊपर राज्य किया जा रहा है। अब तक जो कोई मुझसे ऐसी बातें कहता था, मैं उससे लड़ने पर तत्पर हो जाता था, मैं रिपन, ब्लूम और वेसेंट आदि की कीर्ति का उल्लेख करके उसे निरुत्तर करने की चेष्टा करता था। पर अब विदित हो गया कि उद्देश्य सबका एक ही है, केवल साधनों में अंतर है।”

वह और न बोलने पाए। पुलिस का एक सर्जेंट उन्हें सभा-भवन से निकाल ले गया। अन्य सभासद् भी उठकर सभा-भवन से चले गए। पहले तो लोगों को भय था कि गवर्नमेंट डॉक्टर गंगुली पर अभियोग चलाएगी, पर कदाचित् व्यवस्थाकारों को उनकी वृद्धावस्था पर दया आ गई, विशेष इसलिये कि डॉक्टर महोदय ने उसी दिन घर आते ही अपना त्याग-पत्र मेज दिया।

वह उसी दिन वहाँ से रवाना हो गए, और तीसरे दिन कुँवर भरतसिंह से आ मिले। कुँवर साहब ने कहा—“तुम तो इतने गुस्सेवर न थे, यह तुम्हें हो क्या गया ?”

गंगुली—“हो क्या गया ! वही हो गया, जो आज से चालीस वर्ष पहले होना चाहिए था । अब हम भी आपका साथी हो गया । अब हम दोनो सेवक-दल का काम गृह्य उत्साह से करेगा ।”

कुँवर—“नहीं डॉक्टर साहब, मुझे खेद है कि मैं आपका साथ न दे सकूँगा । मुझमें वह उत्साह नहीं रहा । विनय के साथ सब चला गया । जाह्नवी अलवृत्ता आपकी सहायता करेगी । अगर अब तक कुछ संदेह था, तो आपके निर्वासन ने उसे दूर कर दिया कि अधिकारिबर्ग सेवक-दल से संशंक है, और यदि मैं उससे अलग न रहा, तो मुझे अपनी जायदाद से हाथ धोना पड़ेगा । जब यह निश्चय है कि हमारे भाग्य में दासता ही लिखी हुई है... ..”

गंगुली—“यह आपको कैसे निश्चय हुआ ?”

कुँवर—“परिस्थितियों को देखकर, और क्या । जब यह निश्चय है कि हम सदैव गुलाम ही रहेंगे, तो मैं अपनी जायदाद क्यों हाथ से खोऊँ ? जायदाद बची रहेगी, तो हम इस हीनावस्था में भी अपने दुखी भाइयों के कुछ काम आ सकेंगे । अगर वह भी निकल गई, तो हमारे दोनो हाथ कट जायेंगे । हम रोनेवालों के आँसू भी न पोछ सकेंगे ।”

गंगुली—“अहा ! तो कुँवर विनयसिंह का मृत्यु भी आपके इस बेड़ी को नहीं तोड़ सका । हम समझा था, आप निद्वंद्व हो गया होगा । पर देखता है, तो वह बेड़ी ज्यों-का-त्यों आपके पैरों में पड़ा हुआ है । अब आपको विदित हुआ होगा कि हम क्यों संपत्तिशाली पुरुषों पर भरोसा नहीं करता । वे तो अपनी संपत्ति का गुलाम हैं । वे कभी सत्य के समर में नहीं आ सकते । जो सिपाही सोने का ईंट गर्दन में बाँधकर लड़ने लले, वह कभी नहीं लड़ सकता । उसको तो अपने ईंट का चिंता लगा रहेगा । जब तक हम लोग ममता का परित्याग नहीं करेगा, हमारा उद्देश्य कभी पूरा नहीं होगा । अभी तक हमको कुछ भ्रम था, पर वह भी मिट गया कि संपत्तिशाली मनुष्य हमारा मदद करने के बदले उल्टा

जो नुकसान पहुँचाएगा। पहले आप गिराशावादी था, अब आप संपत्ति-वादी हो गया।”

यह कहकर डॉक्टर गंगुली विमन हो यहाँ से उठे, और जाह्नवी के पास आए, तो देखा कि वह कहीं जाने को तैयार बैठी हैं। इन्हें देखते ही विद्वेषित मुख से इनका अभिवादन करते हुए बोलीं—“अब तो आप भी मेरे सहकारी हो गए। मैं जानती थी कि एक-न-एक दिन हम लोग आपको अवश्य खींच लेंगे। जिनमें आत्मसम्मान का भाव जीवित है, उनके लिये वहाँ स्थान नहीं है। वहाँ उन्हीं के लिये स्थान है, जो या तो स्वार्थभक्त हैं, अथवा अपने को धोखा देने में निपुण। अभी यहाँ दो-एक दिन विश्राम कीजिएगा न? मैं तो आज की गाड़ी से पंजाब जा रही हूँ।”

गंगुली—“विश्राम करने का समय तो अब निकट आ गया है, उसका क्या जल्दी है। अब अनंत विश्राम करेगा। हम भी आपके साथ चलेगा।”

जाह्नवी—“क्या कहें, बेचारी सोफिया न हुई, नहीं तो उससे बड़ी सहायता मिलती।”

गंगुली—“हमको तो उसका समाचार वहीं मिला था। उसका जीवन अब कष्टमय होता। उसका अंत हो गया, बहुत अच्छा हुआ। प्रणय-वंचित होकर वह कभी सुखी नहीं रह सकता था। कुछ भी हो, वह सती था; और सती नारियों का यही धर्म है। रानी इंदु तो आराम से है न?”

जाह्नवी—“वह तो महेंद्रकुमार से पहले ही रूठकर चली आई थी। अब यहीं रहती है। वह भी तो मेरे साथ जा रही है। उसने अपनी रियासत के सुप्रबंध के लिये एक ट्रस्ट बनाना निश्चय किया है, जिसके प्रधान आप होंगे। उसे रियासत से कोई संपर्क न रहेगा।”

इतने में इंदु आ गई, और डॉक्टर गंगुली को देखते ही उन्हें प्रणाम

रके बोली—“आप स्वयं आ गए, मेरा तो विचार था कि पंजाब होते . आपकी सेवा में भी जाऊँ ।”

गेंडर गंगुली ने कुछ भोजन किया, और संध्या-समय तीनों आदमी से खाना छोड़ गए । तीनों के हृदय में एक ही ज्वाला थी, एक ही लगन । तीनों का ईश्वर पर पूर्ण विश्वास था ।

कुँवर भरतसिंह अब फिर विलासमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, फिर वही सैर और शिकार है, वही अमीरों के चोचले, वही रईसों के आडंबर, वही ठाट-घाट । उनके धार्मिक विश्वास की जड़ें उखड़ गई हैं । इस जीवन से परे अब उनके लिये अनंत शून्य और अनंत आकाश के अतिरिक्त और कुछ नहीं है । लोक असार है, परलोक भी असार है, जब तक जिंदगी है, हँस-खेलकर काट दो । मरने के पीछे क्या होगा, कौन जानता है । संसार सदा इसी भौंति रहा है, और इसी भौंति रहेगा । उसकी सुव्यवस्था न किसी से हुई है, और न होगी । बड़े-बड़े ज्ञानी, बड़े-बड़े तत्त्ववेत्ता, अपि, मुनि मर गए, और कोई इस रहस्य का पार न पा सका । हम जीव-मात्र हैं, और हमारा काम केवल जीना है । देश-भक्ति, विश्व-भक्ति, सेवा, परोपकार, यह सब ढकोसला है । अब उनके नैराश्य-व्यथित हृदय को इन्हीं विचारों से शांति मिलती है ।

रके बोली—“आप स्वयं आ गए, मेरा तो विचार था कि पंजाब होते
आपकी सेवा में भी जाऊँ।”

डॉक्टर गंगुली ने कुछ भोजन किया, और संध्या-समय तीनों आदमी
से रवाना हो गए। तीनों के हृदय में एक ही ज्वाला थी, एक ही
लगन। तीनों का ईश्वर पर पूर्ण विश्वास था।

कुँवर भरतसिंह अब फिर विलासमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, फिर
वही सँर और शिकार है, वही अमीरों के चोचले, वही रईसों के आडंबर,
वही ठाट-बाट। उनके धार्मिक विश्वास की जड़ें उखड़ गई हैं। इस जीवन
से परे अब उनके लिये अनंत शून्य और अनंत आकाश के अतिरिक्त
और कुछ नहीं है। लोक असार है, परलोक भी असार है, जब तक जिंदगी
है, हँस-मेलकर काट दो। मरने के पीछे क्या होगा, कौन जानता है।
संसार सदा इसी भाँति रहा है, और इसी भाँति रहेगा। उसकी सुव्यवस्था
न किसी से हुई है, और न होगी। बड़े-बड़े ज्ञानी, बड़े-बड़े तत्त्ववेत्ता,
अपि, मुनि मर गए, और कोई इस रहस्य का पार न पा सका। हम जीव-
मात्र हैं, और हमारा काम केवल जीना है। देश-भक्ति, विश्व-भक्ति,
सेवा, परोपकार, यह सब ढकोसला है। अब उनके नैराश्य-व्यथित हृदय
को इन्हीं विचारों से शांति मिलती है।

को नुकसान पहुँचाएगा। पहले आप निराशावादी था, अब आप संपत्ति-वादी हो गया।”

यह कहकर डॉक्टर गंगुली विमन हो यहाँ से उठे, और जाह्नवी के पास आए, तो देखा कि वह कहीं जाने को तैयार बैठी हैं। इन्हें देखते ही विश्राम मुख से इनका अभिवादन करते हुए बोलीं—“अब तो आप भी मेरे सहकारी हो गए। मैं जानती थी कि एक-न-एक दिन हम लोग आपको अवश्य खींच लेंगे। जिनमें आत्मसम्मान का भाव जीवित है, उनके लिये वहाँ स्थान नहीं है। वहाँ उन्हीं के लिये स्थान है, जो या तो स्वार्थभक्त हैं, अथवा अपने को धोखा देने में निपुण। अभी यहाँ दो-एक दिन विश्राम कीजिएगा न? मैं तो आज की गाड़ी से पंजाब जा रही हूँ।”

गंगुली—“विश्राम करने का समय तो अब निकट आ गया है, उसका क्या जल्दी है। अब अनंत विश्राम करेगा। हम भी आपके साथ चलेगा।”

जाह्नवी—“क्या कहें, बेचारी सोफिया न हुई, नहीं तो उससे बड़ी सहायता मिलती।”

गंगुली—“हमको तो उसका समाचार वहीं मिला था। उसका जीवन अब कष्टमय होता। उसका अंत हो गया, बहुत अच्छा हुआ। प्रणय-वंचित होकर वह कभी सुखी नहीं रह सकता था। कुछ भी हो, वह सती था; और सती नारियों का यही धर्म है। रानी इंदु तो आराम से है न?”

जाह्नवी—“वह तो महेंद्रकुमार से पहले ही रुठकर चली आई थी। अब यहीं रहती है। वह भी तो मेरे साथ जा रही है। उसने अपनी रियासत के सुप्रबंध के लिये एक ट्रस्ट बनाना निश्चय किया है, जिसके प्रधान आप होंगे। उसे रियासत से कोई संपर्क न रहेगा।”

इतने में इंदु आ गई, और डॉक्टर गंगुली को देखते ही उन्हें प्रणाम

रके बोली—“आप स्वयं आ गए, मेरा तो विचार था कि पंजाब होते-
आपकी सेवा में भी जाऊँ।”

डॉक्टर गंगुली ने कुछ भोजन किया, और मध्या-समय तीनों आदमी
से खाना हो गए। तीनों के हृदय में एक ही ज्वाला थी, एक ही
लगन। तीनों का ईश्वर पर पूर्ण विश्वास था।

शुंवर भरतसिंह अब फिर विलासमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, फिर
वही संघ और शिकार है, वही अमीरों के चोचले, वही रइसों के आडंबर,
वही ठाट-घाट। उनके धार्मिक विश्वास की जड़ें उखल गई हैं। इस जीवन
से परे अब उनके लिये अनंत शून्य और अनंत आकाश के अतिरिक्त
आरंभ और कुछ नहीं है। लोक असाह है, परलोक भी असाह है, जब तक जिंदगी
है, हंस-भेलकर काट दो। मरने के पीछे क्या होगा, कौन जानता है।
संसार सदा इसी भाँति रहा है, और इसी भाँति रहेगा। उसकी सुव्यवस्था
न किसी से हुई है, और न होगी। बड़े-बड़े ज्ञानी, बड़े-बड़े तत्त्ववेत्ता,
ऋषि, मुनि मर गए, और कोई इस रहस्य का पार न पा सका। हम जीव-
मात्र हैं, और हमारा काम केवल जीना है। देश-भक्ति, विश्व-भक्ति,
सेवा, परोपकार, यह सब ढकोसला है। अब उनके नैराश्य-व्यथित हृदय
को इन्हीं विचारों से शांति मिलती है।